

دنیا کی قدیم ترین کتاب

رِگ وید

سوامی دیانند سرسوتی

ترجمہ



فہرست

5	ایٹور پر ارتھنا (مناجات باری)	باب: 1
9	ویدوں کی پیدائش کا بیان	باب: 2
19	ویدوں کے غیر قافی ہونے پر بحث	باب: 3
29	مضامین وید پر بحث	باب: 4
55	اصطلاح وید پر بحث	باب: 5
62	برہم ودیا (علم الہی) کا بیان	باب: 6
65	ویدوں کے مطابق دھرم کا بیان	باب: 7
77	پیدائش عالم کا بیان	باب: 8
89	زمین وغیرہ کی گردش کا بیان	باب: 9
91	کشش مابین اجسام اور ایٹور کی قوت جاذبہ کا بیان	باب: 10
94	روشن و غیر روشن کروں کا بیان	باب: 11
96	علم ریاضی کا بیان	باب: 12
98	ایٹور کی ستی، پر ارتھنا، یاچتا، سمرن اور اپاستا ودیا کا بیان	باب: 13
124	کئی (نجات) کا بیان	باب: 14
131	جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کا بیان	باب: 15
137	علم تار برقی کے اصول کا بیان	باب: 16
138	علم طب کے اصول کا مختصر بیان	باب: 17
139	ہنر جنم یعنی علاج کا بیان	باب: 18
143	بیاد کا بیان	باب: 19
145	نیوگ کا بیان	باب: 20

149	راجہ اور رعیت کے فرائض کا بیان	باب : 21
160	درن اور آشرم کا بیان	باب : 22
169	پنج مہا یکہ یعنی پانچ روزانہ فرائض کا بیان	باب : 23
187	مستند و غیر مستند کتابوں کا بیان	باب : 24
212	تحصیل علم کے استحقاق و عدم استحقاق پر بحث	باب : 25
214	پڑھنے اور پڑھانے کا بیان	باب : 26
219	تفسیر ہذا کی ضرورت پر بحث	باب : 27
232	اصول تفسیر ہذا کا بیان	باب : 28
235	دیدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب	باب : 29
242	وید کے سورتوں پر بحث	باب : 30
245		حوالہ جات

ایشور پر ارتھنا (مناجات باری)

”اے قادر مطلق (1) پریشور آپ کے کل حمایت میں ہم آپ کی مدد و عنایت سے باہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اور ہم سب بڑی محبت سے مل کر اعلیٰ درجہ کی حشمت و اقبال یعنی تسخیر عالم وغیرہ کا سامان (راحت) حاصل کر کے ہمیشہ آپ کے فضل و کرم سے آئندہ بھوگیں۔ اے مخزنِ رحمت! آپ کی مدد سے ہم کوشش اور محنت کے ساتھ ایک دوسرے کی قوت (حوصلہ) کو بڑھاتے رہیں۔ اے نورِ مطلق تمام علوم کے عطا کرنے والے پریشور! آپ کی (عطا کی ہوئی) طاقت سے ہمارا پڑھا اور پڑھایا ہوا (علم) چارواں عالم میں شہرت پاوے اور ہمارا علم ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اے محبت کے پیدا کرنے والے! ایسی عنایت کیجئے کہ ہم کبھی باہم مخالفت نہ کریں بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ برتاؤ رکھیں۔ اے بھگون! (2) اپنی نظرِ رحمت سے ہمارے تینوں قسم کے دکھ یعنی ایک ادھیا تمک۔ جو بخار وغیرہ بیماریوں سے تکلیف پہنچتی ہے ادھی بھوتک، جو دوسرے جانداروں سے تکلیف پہنچتی ہے اور تیسرے ادھی دیوک، جو دل اور اس کے ظل، نپاکی اور بدتماری سے تکلیف ہوتی ہے، ان سب کو شانت یعنی دور کر دیجئے۔

(تیسری آرنیک۔ پراٹھک 9۔ انواک) (3) تاکہ ہم اس وید بھاشیہ (تفسیر وید) کو سکھ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنا کر عوام الناس کو فیض پہنچاویں۔ یہی آپ سے چاہتے ہیں۔ اس لئے آپ ہماری ہمیشہ مدد کیجئے۔

نمکار (4) میرا ہے اس پر ہم (5) کو
وہ ہے بہت مطلق رحیم و کریم
گناہ و جہالت کریں دور دید
خلافت میں ہوتا کہ ان کا شیوع (9)
یہ انہیں سو تینتیس ہے سن بکری
ہیں نام مفسر سے اگر بھی
یہ بھی صحیح اور پر از ہی
یہ بھاشا و سکریت میں ہے تمام
قدیمی روش پر رشی منیوں کی
نئے بھاشیہ (11) نیکے بنے جس قدر
سراپا غلط ہیں وہ گم کریں
کریں ایسی کہا (12) خدائے کریم
تفاسیر باطل کا منہ کالا ہو
دعا ہے یہی ذات باری سے اب

انت (6) اور انادی (7) و خالق ہے جو
مقدس ہیں وہ اس کا علم قدیم
جگ کی بھلائی (8) سے بھرپور دید
میں تفسیر کرتا ہوں ان کی شروع
ردی (10) داروں پڑوا بھاؤں سدی
سواہی دیانتہ جی سرسوتی
عنایت سے ایثار کے تفسیر کی
اشادیں بھی اس سے تالیف نام
یہ تفسیر دیدوں کی ہے میں نے کی
وہ نیکا سیاحی کا ہیں دید پر
وہ ناحق خطا دید کے سر دھریں
کھیلیں دید کے سب مطالب قدیم
صحیح بھاشیہ کا پول پھر بالا ہو
کہ محنت ٹھکانے لگی میری سب

”اے ہستی مطلق۔ عین علم و راحت! اے رحیم کامل و علیم کل! اے علم اور
معرفت کے عطا کرنے والے! اے دیو یعنی سورج وغیرہ کو پر نور اور تمام کائنات اور علوم کا
ظہور کرنے والے! اے تمام راحتوں کے بخشنے والے! اے تمام دنیا کے پیدا کرنے والے!
ہمارے تمام دکھوں اور عیبوں کو دور کیجئے اور ہمیں جی بہبودی (کھیان) یعنی سب دکھوں سے
آزادی اور سچے علوم کے حصول سے دنیوی سکھ اور موکش (نجات) کا آئندہ اپنی عنایت
و شفقت سے عطا کیجئے۔“ (بگروید ادھیائے 3۔ منتر 3)

اس تفسیر کے بنانے میں جو غلط واقع ہوں۔ ان کو آپ پہلے ہی سے دور کر دیجئے۔
اے پرہم (پریشور) آپ جسم کی سدرستی، عقل کی صحت، ہر قسم کی امداد اور قابلیت سے
سچے علم کی روشنی وغیرہ جو بہتری (کھیان) کی باتیں ہیں۔ وہ سب اپنی نظر عنایت سے ہم کو
عطا کیجئے۔ تاکہ آپ کی نظر رحمت سے حوصلہ پا کر ہم آپ کے بنائے ہوئے سچے علوم سے
منور اور پر تیکش (علم الیقین) وغیرہ پرانوں (دلائل) سے مدلل دیدوں کی صحیح صحیح تفسیر کر

لیں۔ آپ کے لطف و کرم سے عوام الناس اس تفسیر سے فیض پاویں۔ آپ ایسی عنایت کیجئے کہ لوگوں کو اس تفسیر وید میں شردھا (عقیدت) اور نہایت شوق و رغبت پیدا ہو۔

”ماضی‘ حال اور مستقبل تینوں زمانے اور تمام کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جو سب کا حاکم اور کال (وقت یا موت) کی گرفت سے باہر موجود منور، غیر متغیر اور محض راحت مطلق ہے۔ جس کی ذات میں دکھ کا نام و نشان نہیں۔ جو عین راحت برہم ہے۔ اس بزرگ و جلیل برہم کو ہمارا نمسکار ہو۔“ (اتھرو وید۔ کانڈ 10۔ پرپانٹھک 23۔ انوداک 4۔ منتر 1۔)

”زمین (13) جس کی پرما یعنی معرفت حقیقی کا ذریعہ اور بمنزلہ پاؤں ہے۔ انترکش (خلا) بالائے زمین) بمنزلہ معدہ یا شکم ہے اور جس نے سب سے اوپر سورج کی کرنوں سے روشن آکاش (دو) کو دماغ یا سر کی جگہ قائم کیا ہے اس بزرگ و جلیل برہم کو ہمارا نمسکار ہو۔“ (ایضاً منتر 32)

”جو پیدائش عالم کے شروع میں بار بار سورج اور چاند کو بمنزلہ دو آنکھ کے بناتا ہے۔ اور جس نے آگ کو بجائے من کے بنایا ہے۔ اس بزرگ و جلیل برہم کو ہمارا نمسکار ہو۔“ (ایضاً منتر 33)

”جس پر میشور نے اس عالم محسوس کی ہوا کو پران (14) اور اپان کی جگہ قائم کیا ہے۔ اور روشن کرنوں (15) کو آنکھوں کی مثال اور سمات (16) کو باہم خیالات کا تبادلو اور کاروبار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس بے انتہا علم والے بزرگ و جلیل برہم کو ہمارا بار بار نمسکار ہو۔“ (ایضاً منتر 34)

”جو پر میشور علم اور وگیان (عرفان) عطا کرنے والا اور جسم، حواس، پران (انفاس) اور من (دل) کو توانائی، حوصلہ، ہمت، قوت و استقلال بخشنے والا ہے۔ جس کو تمام عالم پوجتے ہیں اور جس کا حکم سب بجالاتے ہیں۔ جس کی پناہ لینا ہی موکش (نجات) اور جس کے نکل حمایت و پناہ و عنایت سے محروم ہونا ہی موت یعنی متواتر پیدا ہونے اور مرنے کے چکر میں پڑنا ہے۔ اس تمام مخلوقات (17) کے مالک اور عین راحت برہم دیو کے لئے ہمیشہ پریم بھگتی (محبت بھری عیوبت یا عجز و نیاز) کو نذر کریں۔ یعنی ہمیشہ اس کی عبادت کریں۔“ (اتھرو وید۔ ادھیائے 25۔ منتر 13)

”اے قادر مطلق پر میشور! آپ کی بھگتی (عبودیت یا اطاعت) اور آپ کے فضل و

کرم کے طفیل سے آکاش (عنصر اول جس کو انگریزی میں ایتھر کہتے ہیں) انتہی کش (خلا پالائے زمین) زمین، پانی، پودے، درخت، تمام عالم اور ہر جسم یعنی دید اور تمام دنیا ہمارے لئے سکھ دینے والی اور بے ایذا ہووے۔ یعنی سب چیزیں ہمارے موافق رہیں۔“ (ہجروید ادھیائے 36- منتر 17)

تاکہ ہم اس تفسیر دید کو سکھ سے بنا سکیں۔ اے بھگون! (پریشور) آپ کی مدد کامل سے ان سب کے شانت (سکھ دینے والا) اور ایذا ہونے پر ہمارے اور نیز دنیا میں سب کے علم و عقل، عرفان اور صحت جسمانی کی ہمیشہ ترقی ہو۔

اے پریشور! جس جس مقام (18) سے آپ دنیا کے بناتے اور پالنے کے لئے حرکت کریں۔ اس اس مقام سے ہمارا خوف دور ہو تاکہ ہم آپ کی نظر عنایت سے سب مقاموں میں بے خوف رہیں۔ نیز ان مقاموں میں رہنے والی مخلوقات اور حیوانات سے ہمیں کچھ خوف نہ ہو تاکہ ہم سب مقاموں اور ان میں رہنے والی مخلوقات سے ہر قسم کے خوف و ایذا سے محفوظ ہو کر دھرم، ارتھ (دولت) کام (مراں) موکش (نجات) وغیرہ جیسے سکھ ہمیشہ حاصل کریں۔ (ہجروید۔ ادھیائے 36- منتر 22)

”اے مخزنِ رحمت بھگون! جس من (دل) کے اندر رگوید۔ سام دید اور ہجروید قائم ہیں۔ جس میں موکش کا علم حقیقی موجود ہے۔ جس میں مخلوقات کے چت یعنی قواء حافظہ موتیوں کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے یا رتھ کے پہیے کے تابھ میں آروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرا من آپ کی عنایت سے نیک ارادے رکھنے والا یعنی راستی پسند اور علم حقیقت سے منور ہو (تاکہ دیدوں کے صحیح مطالب ہم پر روشن ہو جاویں)“ (ہجروید۔ ادھیائے 34- منتر 5)

اے علیم کل تمام حقیقت کے جاننے والے! ایسی عنایت کیجئے کہ ہم اس صحیح و راست معنی سے مکمل تفسیر دید کو بے غلط بنا سکیں اور آپ کے نام اور دیدوں کے سچے الہام کو شہرت دیں۔ تاکہ اسے دیکھ بھال کر ہم لوگوں میں نہایت عمدہ و اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں۔ آپ ہمارے اوپر نظر رحمت کیجئے۔ اور ہماری التجا کو سن کر جلد التفات کیجئے تاکہ یہ فیض عام کا کام کامیابی کے ساتھ پورا ہو۔

ویدوں کی پیدائش کا بیان

(چاروں ویدوں کا ظہور پر میثور سے ہوا ہے) ”اس یکہ یعنی ہست مطلق۔ عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف۔ محیط کل پر میثور سے جو سرود ہست اسب کا پوج یا ”مہود“ اور قادر مطلق پر برہم ہے ”رگ وید“ ”یجر وید“ ”سام وید“ اور ”چند“ یعنی اتھرو وید۔ چاروں ظاہر ہوئے۔“ (یجر وید۔ ادھیائے 31۔ منتر 7)

(اس منتر (1) میں) لفظ ”سرود ہست“ ویدوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (اس یکہ یعنی پر میثور سے) سمجھوں کے قبول کرنے یا ماننے کے لائق وید (ظاہر ہوئے) ویدوں میں علوم کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے (اس منتر میں) ”ظاہر ہوئے“ اور ”پیدا ہوئے“ دو فعل آتے ہیں اور ضمیر ”اس سے“ بھی اس امر کی تاکید کے لئے مکرر آئی ہے کہ وید ایثار ہی سے ظاہر یا پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ویدوں میں گائیتری وغیرہ چند (یجر) موجود ہونے پر لفظ ”چند“ کہنے سے یہی پایا جاتا ہے کہ چوتھے اتھرو وید کا ظہور بھی اسی پر میثور سے ہوا۔

(یکہ وشنو کا نام ہے۔) (شنتہ برہمن کا منتر 1۔ ادھیائے 1۔ براہمن 1۔ کنڈ کا 13)

”اس وشنو (پر ماتا) نے اس تین قسم کی (کشیف، لطیف اور روشن) کائنات کو بنایا ہے۔“ (یجر وید۔ ادھیائے 5۔ منتر 15)

ان حوالوں سے لفظ ”وشنو“ دنیا کے بنانے والے پر میثور ہی پر صادق آتا ہے نہ کہ اور کسی پر یعنی جو متحرک و ساکن تمام کائنات میں سمایا ہوا ہے یا اس پر محیط ہے اس کو ”وشنو“ کہتے ہیں۔ اس لئے وہ پر میثور ہی ہوا۔

”جس قادر مطلق پر میثور سے رگوید پیدا ہوا اور جس پر برہم سے یجر وید ظاہر ہوا جس نے سام وید اور انگریس یعنی اتھرو وید کو پیدا کیا اور اتھرو وید جس کے من کی بجائے یعنی

سب سے مقدم اور سام بنزلہ پاؤں کے ہے۔ بحر وید جس کے ہر دے (قلب) کی جگہ اور رگوید پران کی مانند ہے (یہ روپک انکار یعنی مرقع ہے) یعنی جس ایثور سے چاروں وید پیدا ہوئے وہ کونسا دیو ہے۔ اس کو بتائیے؟ (یہ سوال ہے اور اس کا جواب اس منتر کے اگلے کلمے میں اس طرح دیا ہے) جان کہ وہ مستظہر کل (سکند) سب دنیا کا قائم رکھنے والا پریشور ہے۔ یعنی سب کی پشت و پناہ اور سب کے قائم رکھنے والے پریشور کے سوائے کوئی دوسرا دیو (عالم) وید کا بنانے والا نہیں ہے۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 10۔ پراٹھک 23۔ انوداک 4۔ منتر 20)

یاگیہ وکیہ جی اپنی الجیہ سے کہتے ہیں کہ :-

"اے میتریری! (2) آکاش سے بھی بڑے پریشور سے رگ و غیرہ چاروں وید سانس کی طرح بکمال آسانی ظاہر ہوئے یعنی جس طرح سانس جسم سے نکل کر پھر اسی میں سا جاتا ہے اسی طرح وید بھی پریشور سے ظاہر ہو کر پھر اسی میں سا جاتے ہیں۔" (اشتھتہ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 5۔ براہمن 4۔ کنڈ کا 10)

سوال۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء نہ رکھنے والے پریشور سے وید بصورت آواز یا لفظ (شبد مئے) کس طرح پیدا ہوئے؟

جواب۔ قادر مطلق پریشور کی نسبت یہ شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منہ یا سانس وغیرہ کے بغیر بھی اس میں کام کرنے کی طاقت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ علاوہ ازیں جس طرح سوچنے کے وقت دل ہی دل میں سوال و جواب کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایثور کی نسبت بھی سمجھنا چاہئے۔ پریشور جو قادر مطلق ہے۔ کام کرنے میں کسی کی مدد نہیں لیتا۔ جس طرح ہم لوگوں میں امداد کے بغیر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے ایثور میں یہ بات نہیں۔ جس صورت میں ہاتھ پاؤں اعضاء نہ رکھنے والے نے تمام کائنات کو بنا لیا۔ تو پھر وید کے بنانے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح اس نے ویدوں کو نہایت لطافت کے ساتھ رچا ہے۔ اسی طرح کائنات کو بھی نہایت عجیب و غریب صنعت سے بنایا ہے۔

سوال۔ مانا کہ ایثور (3) کے سوائے اور کسی کی مجال نہیں کہ کائنات بنا سکے۔ لیکن ویدوں کا بنا لینا مثل دیگر کتابوں کے انسان سے ممکن ہے۔

جواب۔ ایثور کے بنائے ہوئے ویدوں کو پڑھنے کے بعد کسی شخص کو کتاب بنانے کی طاقت ہو سکتی ہے نہ کہ اس سے برعکس۔ پڑھنے اور سننے کے بغیر کوئی انسان بھی عالم نہیں

بن سکتا۔ مثلاً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ شاستر (علمی کتب) پڑھ کر اپدیش (تقریر) سن کر اور کاروبار عالم کا مشاہدہ کر کے انسان کو علم اور گیان (عرفان) حاصل ہوتا ہے۔ فرض کرو (4) کسی کے بچے کو علیحدہ کسی جگہ بند رکھیں اور اس کو ایک قاعدے سے روٹی پانی دیتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ بول چال وغیرہ کسی قسم کا ذرا بھی بدتاؤ نہ کریں۔ تو اسے مطلق بھی اصلی علم نہ ہو گا۔ اسی طرح جنگلی (یا وحشی) آدمیوں کی حالت بھی تاوقتیکہ انہیں تعلیم نہ دی جائے حیوان کی مانند ہوتی ہے پس ابتدائے آفرینش سے آج تک اگر دیدوں کی تعلیم نہ ہوتی۔ تو کل انسانوں کی یہی حالت ہوتی۔ پھر کتاب بنانے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

سوال۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایثار نے انسانوں کو ”سوبھاوک گیان“ یعنی عقل حیوانی دی ہے۔ جو سب کتابوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بغیر دیدوں کے الفاظ ’معنی اور ربط باہمی کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل حیوانی کو ترقی دے کر بھی آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ دیدوں کو ایثار نے پیدا کیا؟

جواب۔ کیا مذکورہ بالا علیحدہ بند کئے ہوئے اور تعلیم سے محروم رکھے ہوئے بچے کو اور جنگلی وحشیوں کو ایثار نے عقل حیوانی نہیں دی؟ ہم دوسروں سے تعلیم حاصل کرنے اور دیدوں کو پڑھنے کے بغیر کیوں پنڈت (عالم) نہیں بن جاتے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ کہ تعلیم پانے اور پڑھنے کے بغیر محض عقل حیوانی سے کچھ بھی کام نہیں چل سکتا۔ جس طرح ہم دوسرے عالموں سے یا عالموں کی بنائی ہوئی کتابوں کے پڑھنے سے قسم قسم کے علم کو حاصل کر کے نئی نئی کتابیں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کل انسانوں کو ایثار کے عطا کئے ہوئے گیان (الہام) کی ضرورت امتیاز ہوتی ہے۔ دنیا کے شروع میں پڑھنے یا پڑھانے کا کچھ بھی انتظام نہ تھا اور نہ کوئی کتاب تھی۔ اس وقت اگر ایثار اپدیش (الہام) نہ کرتا تو کسی کو بھی علم ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر کتاب تو کوئی کیا بنا سکتا تھا ”ننک گیان“ یا وہ علم جو دوسروں سے حاصل ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا۔ محض عقل حیوانی سے علم حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی بے معنی ہے کہ انسان کا ذاتی علم سب سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ آنکھ کی طرح صرف ایک ذریعہ یا آلہ ہے۔ جس طرح آنکھ ’من (دل) کی ہمراہی یا توجہ کے بغیر بیکار ہے۔ اسی طرح دوسرے عالموں یا ایثار سے علم حاصل کرنے کے بغیر عقل حیوانی بالکل فضول و بیکار ہے۔

سوال۔ دیدوں کے پیدا کرنے سے ایثار کی کیا غرض ہے؟

جواب۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ایثار ویدوں کو نہ بتاتا تو کیا غرض ہوتی؟ اس کا جواب تمہاری دو گئی کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ بالکل نخبیت ہے۔ اب ویدوں کے پیدا کرنے کی جو غرض ہے اس کو سنو۔ ایثار کا علم غیر متناہی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر وہ اس کام کے سے ہے؟ (اگر کہو کہ) اپنے ہی لئے ہے۔ تو یہ ایثار اپکار اور سروں کی بھائی) نہیں رہتا (تو یہ کوئے کہ) کرتا ہے۔ پھر اس سے کیا؟ اس سے یہ کہ علم اپنے سے ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی۔ کیونکہ اس کے یوں دو مقصد ہیں۔ اگر ایثار اپدیش (الہام) نہ کرتا تو علم کا دوسرا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لئے ایثار نے اپنے علم جتنی وید کے اپدیش (الہام) سے اس دوسرے مقصد کو پورا کیا ہے۔ پریشور بڑا رحیم ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد پر ہمیشہ نظر عنایت رہتا ہے اسی طرح ایثار نے بھی اپنی عنایت رحمت سے کل انسانوں کے لئے ویدوں کا الہام دیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو ہمیشہ حالت ہمسد قائم رہتا۔ اور انسان ہمدار تھ (دوست) ہم امرا (ممش) (نجات) کے حصول سے محروم رہ رہے۔ (تند) (راحت اعلیٰ) نہ پا سکتا۔ بس ایثار نے اپنی رحمت سے مخلوقات کے سکھ کے سے کندھوں اچھ اور گھاس) وغیرہ پیدا کئے ہیں تو پھر وہ تمام سکھوں کے مخزن اور کل علوم کے چشمے جتنی وید کا اس طرح الہام نہ کرتا۔ تمام دنیا کی اچھی سے اچھی نعمتوں کے لئے سے جو سکھ ہوتا ہے وہ حصول علم کے سکھ کے ہزاروں حصہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ یقین جانا چاہئے کہ ویدوں کا الہام ایثار نے دیا ہے۔

سوال۔ ویدوں کی کتاب لکھنے کے لئے ایثار نے قلم سیاہی اور ٹانڈ وغیرہ سامان میں سے کیا؟

جواب۔ 'ہو' ہو ہو! آپ تو بڑا بھاری اعتراض کیا؟ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور عزیمت، وہاں وغیرہ سامان اور اوزاروں کے بغیر جس طرح ایثار نے دنیا بنا دیا۔ اسی طرح ویدوں کو بھی بنایا۔ (۱) قادر مطلق پریشور پر وید بنانے کے بارہ میں ایسا شکوک مت نہ کرو۔ یہ خدا اس نے بتا ہے۔ تفریش میں ویدوں کو کتاب کی شکل میں پیدا نہیں کیا۔

سوال۔ تو پھر کس طرح پیدا کیا؟

جواب۔ 'یوں' (علم یا باطن) میں پریرنا (الہام یا تحریک) ہوئی۔

سوال۔ کن کے؟

جواب۔ 'آئی' (وایو) (تو) اور انگریز کے۔

سوال۔ یہ تو غیر الٰہی شعور الٰہی اشیاء ہیں۔ (۱۶)

جواب۔ یہ کمنا درست نہیں۔ یہ الٰہی وغیرہ) الٰہ کے شروع میں جسم (۱۷) والے انسان ہوئے ہیں۔ کیونکہ بے جان شے میں حیات (عظم) کا ہونا ناممکن ہے۔ جس معنی میں فی امکان پیدا جاتا ہے وہاں نفس (استعارہ) ہوتا ہے۔ مثلاً ولی رائد عالم کی ہے یہ ہے۔ مچاں بولتے ہیں۔ یہاں یہ مراد کبھی جائے گی کہ مچاں پر بیٹھے ہوئے انسان بولتے ہیں۔ الٰہی طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔ جیسا انسان ہی میں عظم کا موجود ہونا یا ظاہر ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی بابت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

ان سے بعد ان پر الہام یا انکشاف ہو رہا گناہ (۱۸) وید ظاہر ہوئے۔ الٰہی سے رب وید (۱۹) سے رچ وید اور سورہ (۲۰) (۲۱) سے سام وید ظاہر ہوا۔ (۲۲) (۲۳) برہمن۔ گائٹرا (۲۴) (۲۵)

یعنی ان رشیوں کے بیان میں الہام ہو کر اس کے ذریعہ سے وید ظاہر ہوئے۔ سوال۔ ٹھیک ہے معلوم ہوا کہ پریشور سے ان لوگیاں وید اور انہوں نے ان لوگوں سے ویدوں کو تصنیف کر لیا۔

جواب۔ ایسا مت میں کرو۔ کیونکہ ان میں سے قسم کا یہ چیز دیا (۲۶) (۲۷) وید کا (۲۸) وید کی شکل میں (۲۹) (۳۰) سوال یہ ہے کہ (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

سوال۔ تو پھر اس (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰)

جواب۔ اخصاف، پھر یہ اعتراض کیوں کیا تھا کہ ان رشیوں ہی نے وید بنائے؟ سوال۔ (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰)

سوال۔ ایثار مصنف ہے یا طرفدار متعصب؟ جواب۔ مصنف ہے۔

سوال۔ تو پھر یہ وجہ کہ چار ہی رشیوں (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰)

جواب۔ اس سے ایثار کی نسبت طرفداری یا تعصب کا الزام ذرا بھی نہیں آتا۔ بلکہ اس سے ایثار کا سچا انصاف ظاہر ہوتا ہے کیونکہ انصاف اسی کا نام ہے

کہ جو جیسا عمل کرے اس کو ویسا ہی پھل دیا جاوے اس لئے یہاں یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کے پسے ہوں کی وجہ سے ان کے دل میں ویدوں کا الہم یا انکشاف کرنا مناسب تھا۔
سوال۔ وہ تو دنیا کے شروع میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر ان کے پہلے پن (نیک اعمال) کہاں سے آگئے؟

جواب۔ تمام جیو اپنی ذات سے اتادی (ازنی) ہیں اور ان کے اعمال (10) اور یہ تمام ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا پرواہ (دور مسلسل) سے اتادی (ازنی) ہے۔ ان کے اتادی ہونے کی نسبت دلائل کے ساتھ گے بحث کی جائے گی۔

سوال۔ کیا گائیہی وغیرہ چھندوں (بکروں) کو بھی ایثور ہی نے بنایا ہے؟

جواب۔ یہ وہم کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا ایثور کو گائیہی وغیرہ چھند (محر) بنانے کا علم نہیں ہے؟ بیشک ہے۔ کیونکہ وہ عظیم کل ہے۔ اس لئے تمہارا یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

سوال۔ اتھہ (تاریخی بیاں) ہے کہ چار منہ والے برہمنے ویدوں کو بنایا۔

جواب۔ ایسا نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ اتھہ یعنی تاریخی حوالہ یا روایت شبد پرمان اقوں (معتبر) کے اندر شامل ہے اور نیائے شاستر ادھیائے سوتر 7 میں گوتم آچاریہ نے کہا ہے کہ ”آپت (راستی شعار عالم) کا قول شبد ہے۔“ اور ایسا معتبر قول ہی اتھہ ہوتا ہے۔ اس سوتر پرواتساین منی نے اپنے نیائے بھاشیہ (شرح نیائے شاستر) میں لکھا ہے کہ ”آپت وہ ہے۔ جس نے تمام علوم کو ساکشات یعنی بخوبی عبور کر لیا ہو جو ب ریا، نیک اور سب باتوں کو ذاتی تجربہ سے معلوم کئے ہوئے ہو اور جو کامل علم سے اپنی آتما میں جس طرح جس بات کو صحیح صحیح جانتا ہو اس کو دنیا کی بھلائی کے لئے اوروں پر ظہر کرنے کی خواہش سے بچی نصیحت یا ہدایت کرے (منی سے لے کر پر میثور تک) سب چیزوں کو قرار واقعی جانتا (ساکشات کرنا) اور اس کے مطابق عمل کرنا آپتی کہلاتا ہے۔ اور جس میں یہ آپتی پائی جائے اسے آپت کہتے ہیں۔“ اس لئے تاریخی حوالے کو تب ہی مان سکتے ہیں۔ جبکہ وہ سچ اور معتبر ہو۔ بھلائی بات کو نہیں مان سکتے۔ جو آپت (راستی شعار عام) کا تو ریخی سچا قول ہو وہی تسلیم کرنا چاہئے نہ کہ اس کے خلاف بھلائی پاگلوں کی بڑکوں۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط سمجھنی چاہئے کہ ویاس وغیرہ رشیوں نے ویدوں کو بنایا۔ کیونکہ (برہم دیورت وغیرہ) پران اور (برہم یا مل وغیرہ) تنتر کی کتابوں میں فضول بے معنی اور بے نمکانہ باتیں لکھی (11) ہیں (اور انہیں کتابوں میں برہما ویاس وغیرہ کو ویدوں کا مصنف بتایا گیا ہے)

سوال۔ جو منتر اور سوکتوں کے رشی لکھے ہیں۔ انہوں ہی نے اس اس (منتر اور سات) کو بنایا۔ ایسا کیوں نہ مانا جائے؟

جواب۔ یہ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ برہما وغیرہ نے بھی ویدوں کو پڑھا اور سنا ہے۔ چنانچہ شوتیا شوتراپشد وغیرہ میں ایسے حوالے ملتے ہیں کہ ”جنس نے برہما کو پیدا کیا اور اس نے دیا کے شروع میں برہما کو (انہی ویدوں کے رشیوں کے ذریعہ سے) ویدوں کی تعلیم دی۔“ (شوتیا شوتراپشد۔ ادھیائے 6۔ منتر 18)

ملاوہ ازیں جب وہ رشی (جن کے نام مستروں اور سوکتوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں) پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت بھی برہما وغیرہ کے پاس وید موجود تھے اس میں سوجی لی شسات بھی موجود ہے کہ ”انہی ‘واپو‘ روی‘ (آدیتا) اور انگریس سے برہما نے ویدوں کو پڑھا۔“

(دیکھو منوسرتی۔ ادھیائے 1۔ شلوک 23 و ادھیائے 2۔ شلوک 115) پھر ویدس وغیرہ دوسرے رشیوں کا تذکرہ کیا (12) ہے۔

سوال۔ رگ وغیرہ مہنہانوں کے وید اور شرتی یہ دو نام کیوں ہیں؟

جواب۔ معنی کے لحاظ سے (منسکرت سے) مصدر ”و“ معنی جانا یا ”و“ معنی ”ہونا“ یا ”دولر“ معنی ”حاصل کرنا یا ہونا“ یا ”وہ“ معنی ”پھرنا وغیرہ لانا“ سے آئے ہیں (آدیتا) اور اذ حدن کارک (13) اظرف میں علامت ”تھیں“ ایذا کر کے لفظ ”وید“ ”تھیں“ ایذا کر کے لفظ ”شرت“ بتا ہے اس لئے جن کے ذریعہ سے ”تھیں“ ہوتا ہے یا جن میں (صحیح علم) ”موجود“ ہے جن کے ذریعہ عالم ”ہوتے“ ہیں یا جن سے آئین یا سکھ) ”حاصل کرتے“ ہیں یا ”حاصل ہوتا ہے“ جن میں یا جن کے ذریعہ سے تمام سچے علوم کو ”سوچتے“ یا ”بجارتے“ ہیں اسے وید کہتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک اس کے ذریعہ سے برہما وغیرہ رشی یا عالم تمام سچے علوم کو ”سننے“ (یا سینہ سینہ پڑھتے) چھ آئے اس کو شرتی کہتے ہیں۔ شرتی نام ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ کسی انسان نے بھی کسی جسم والے شخص کو وید تصنیف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ ان کا ظہور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء نہ رکھنے والے ایثار سے ہوا ہے۔ انہی ‘واپو‘ آدیتا اور انگریس کو ایثار نے وید ظاہر کرنے کے لئے صرف ایک ذریعہ بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے تین (علم) سے وید پیدا کیں (4) ہوئے۔ ویدوں میں جو الفاظ اور معنی اور ان کا باہمی ربط ہے وہ خاص پریشور ہی

نے ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ ایشور تمام عہدوں سے باہر ہے نہیں اس سے ثابت ہوا کہ پریشور نے اگنی، دایو، رومی، (آدیتا) اور انگریز نام والے اہل جسم حیوان یعنی انسانوں کے ذریعہ سے دید یا شرتی کو ظاہر کیا۔

سہا۔ دیدوں کے ظہور کو کتنے سال گزرے ہیں۔

جواب۔ ایک 'رب' پھیانوے 'روڑ' 'تھ' 'رکھ' 'بادن' 'بزار' 'نوسو' چھتر برس گزر گئے ہیں اور اب (15) یہ 1960892977 واں برس گزر رہا ہے اور اتنے ہی سال اس موجودہ کپ کی دنیا کو ہوئے ہیں۔

سوال۔ یہ کس طرح معلوم ہوا کہ اتنے ہی برس گزرے ہیں؟

جواب۔ اس موجودہ دنیا کی پیدائش سے اب یہ ساتواں منوتر گزر رہا ہے اور اس سے پہلے چھ منوتر گزر چکے ہیں۔ سات منوتروں کے نام یہ ہیں سوا سبھ، سوارو، جس، کوآتی، نامس، ریوت، چاکشش، دیوسوت، اور سادوت (16) وغیرہ۔ سات منوتر گزرنے والے منوتروں کو مل کر کل چودہ منوتر (7) ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک منوتر میں 71 چترگی ہوتی ہیں۔ اور چودہ منوتر کا ایک برہم دن ہوتا ہے اور ہزار چترگی کے برابر برہم دن کا پیمانہ ہے۔ اور اتنی ہی برہم راتری ہوتی ہے۔ دنیا کے موجودہ یا قائم رہنے کے عرصہ کا نام برہم دن ہے۔ پرلے (فتا) کی اصطلاح برہم راتری ہے۔ اس موجودہ برہم دن میں چھ منوتر گزر چکے ہیں اور ساتویں، دیوسوت منو میں یہ اٹھایسواں کل ایک گزر رہا ہے اور اس موجودہ کل ایک کو بھی 4976 برس گزر چکے ہیں۔ اور یہ چار ہزار نو سو ستتر واں برس گزر (18) رہا ہے جس کو آریہ لوگ، لرناتویہ (19)، 19335 واں سموت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل حوالے لکھے جاتے ہیں۔

”برہم دن اور برہم رات کی مینا، اور ہر ایک ایک کی تعداد ترتیب وار اس طرح سمجھو۔“ (منوسرتی، اوشیائے 1، شلوک 68)

”چار ہزار برس کا کثرت ایک است ایک (ہوتا ہے اور اس سے اتنے ہی 4 برسوں (یعنی چار سو برس) کی سندھی اور اتنا ہی (یعنی چار سو برس) کا سندھیانش ہوتا ہے۔“ (ایضاً شلوک 69)

باقی تینوں یگوں میں اور ان کی سندھیوں اور سندھیانشوں میں ترتیب وار ایک ایک ہزار اور ایک ایک سو برس ملتے ہیں۔ (ایضاً شلوک 70)

جو چار میگ اوپر گنائے گئے۔ ان سب کے برس مل کر بارہ ہزار ہوتے ہیں جو دیو میگ کہلاتا ہے۔" (ایضاً۔ شلوک 71)

"ان ہزار دیو گیوں کا ایک برہمن ہوتا ہے اور اتنی ہی برہمن رات ہوتی ہے۔" (ایضاً۔ شلوک 72)

"ایسے ہزار گیوں (21) سے بارہ ہزار ایک برہمن ہوتا ہے اور اتنی ہی رات ہوتی ہے اور ان واپس رات ہوتے ہیں، ایضاً۔ شلوک 73

پنشنر جو بارہ ہزار برس کا دیو میگ ہیں یا کیا اس کے آگے عرصہ کا نام منوتر (21) ہے۔ (ایضاً۔ شلوک 79)

منوتروں کی تعداد اور دیوی پیدائش اور اس کی پرستش (فنا) شمار میں نہیں آ سکتیں۔ پریشور ان سب 4 بار بار ہزار بار پیدائشی سماں تسائی بناتا ہے۔" (ایضاً۔ شلوک 80)

وقت کے پیمانے سے لے کر برہمن اور برہمن رات و عیدہ اسطرح میں بتائی گئی ہیں تاکہ ان کے سمجھنے میں تسائی ہو جائے اور دیوی پیدائش اور پرستش کی مدت اور نیز ویدوں کی پیدائش کا حساب بخوبی ہو سکے۔ ہر منوتر سے مدت پر کائنات کی عارضی تاثیرات (گنوں) میں کسی قدر تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام منوتر (انتخاب زمان) رکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں شمار اعداد اس طرح ہیں۔

"ایک 1 دس 10 ست 100 سسر 1000 تیت 10000 نلش 1 لاکھ۔
تیت 10 لاکھ۔ کوئی = کروڑ۔ ارب = 10 لاکھ۔ ہزار۔ ارب۔ کھرب۔ دس ارب۔
نلش 10 لاکھ۔ کھرب۔ شکھ = 10 کھرب۔ پدم۔ نل۔ ساگر۔ دس نل۔ انجہ = پدم۔
مدھیہ۔ دس پدم۔ پراوہ۔ شکھ" (سوریہ سدھانت)

اسی طرح ترتیب وار دس دس گنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لئے برسوں کی شمار اسی طرح کرنی چاہئے۔ "ہزار صایگ کے برابر دن اور رات (سرد) یا کل کائنات (سرد = برہمنڈ) کا چنانچہ یا شمار کرنے والا پریشور ہے۔" (ایچ وید۔ اوجھئے 15 منتر 65)

سرد (سنسکرت میں) تمام دنیا کا نام ہے اور وقت کا بھی ہے۔ چنانچہ شست تہہ برہمن کا 7 اوجھئے 5 میں لکھا ہے کہ

"سسر اور سرد مترادف ہیں اور وہ ایثور سرد (کائنات) کا نام ہے۔"
"نیوٹن شاستر میں دن دن کا حساب بتایا گیا ہے اور تریہ لوگ ایک کشن سے لے

کر کلپ تک کا حساب علم ریاضی کے مطابق ٹھیک ٹھیک کرتے رہے ہیں اور اب تک بھی کرتے ہیں۔ چونکہ دن دن کا حساب نمتا چلا آتا ہے۔ اور اس بات کو سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لئے سب لوگوں کو یہ بات صحیح مانتی چاہئے۔ اس کے خلاف ہرگز یقین نہیں کرنا چاہئے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ آریہ لوگ ہمیشہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر روز اپنے کاروبار میں اس عبارت کو استعمال کرتے ہیں۔

”اوم۔ (22) ست ست۔ شری برہمنے دوتیہ پر ہزار دھے، یو سوتے منوترے اسٹائنسنی تے کلی کیے کلی پر کھم چرنے اک سموترا۔ 3۔ ت مال پٹش دن نکستو لگن سورتے چیدم کرتم کریتے چ۔“

طاوہ ازیں تمام آریہ ورت الیش (مک ہندوستان) میں اس کا اتھاس (تاریخ یا جسنری) موجود ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سب جگہ یساں ہونے سے کوئی اس قاعدہ کو بدل یا بگاڑ نہیں سکتا۔“

گیوں کا مفصل بیان آئے کیا جائے گا۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔

(یورپین و دیگر مفسران صں کی رائے نسبت زمانہ دید غلط ہے۔)

اوپر کے بیان سے یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ پروفیسر ولسن و پروفیسر میسمیلر وغیرہ اہالیوں یورپ کا یہ قول کہ ”دید انسان کے بتائے ہوئے ہیں۔ شرتی نہیں ہیں۔“ اور نیز ان کا یہ بیان کہ ”ویدوں کو بے ہوئے 2400 یا 2900 یا 3000 یا 3100 برس گذرے ہیں۔“ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے دھوکا کھیا ہے اسی طرح دیگر پراگرت یعنی مختلف مقامات کی زبانوں میں تفسیر کرنے والوں کی رائے بھی جو اسی قسم کی ہے، غلطی پر مبنی ہے۔

باب: 3

ویدوں کے غیر فانی (۱) ہونے پر بحث

چونکہ ویدوں کا ظہور ایشور سے ہوا ہے۔ اس لئے ان کا غیر فانی ہونا خود بخود ثابت ہے کیونکہ ایشور کی سب قوتیں غیر فانی ہیں۔

سوال۔ چونکہ وید (شبد) لفظوں (2) کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان کا غیر فانی ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ لفظ گھڑے کی طرح (کاریہ) موضوع ہونے کی وجہ سے فانی ہیں۔ جس طرح گھڑا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ بھی بنتا ہے۔ اس لئے لفظ کے فانی ہونے سے ویدوں کا فانی ہونا بھی ماننا چاہئے۔

جواب۔ ایسا مت خیال کیجئے۔ لفظ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک (۱) غیر فانی اور دوسرا (کاریہ)۔

جو الفاظ و معنی اور ان کا باہمی ربط ایشور کے عین میں موجود ہے، وہ غیر فانی ہے۔ اور جو احاطہ ہم لوگ استعمال کرتے وہ موضوع ہیں۔ کیونکہ جس کا میں (۱) علم اور کرد (فعل) دونوں غیر فانی طبعی اور ازلی ہوتے ہیں۔ اس کی تمام قوتیں بھی غیر فانی ہونی چاہئیں۔ چونکہ وید ایشور کے علم سے پر ہیں۔ اس لئے ان کی نسبت فانی کہنا وادب نہیں ہے۔

سوال۔ جب یہ تمام دنیا پھر حالت علت میں چلی جائے گی۔ تو اس حالت میں تمام احسام مرتب و کثیف غائب ہو جائیں گے۔ اور پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کا بھی نشان نہ رہے گا۔ پھر آپ ویدوں کا غیر فانی بنا رہتا کس طرح مانتے ہیں؟

جواب۔ یہ (دلیل) تو کتاب 'کانڈ' سیاہی وغیرہ چیزوں کی نسبت عائد ہو سکتی ہے یا ہم لوگوں کے فعل (4) پر۔ اس کے سوائے اور کسی بات پر صادق نہیں ہو سکتی۔ وید چونکہ ایشور کا علم (ودیا) ہیں۔ اس لئے ہم ان کا غیر فانی ہونا مانتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کے فانی ہونے سے ویدوں کا فانی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ایشور کے عین میں ہمیشہ

قائم اور موجود (۶) رہتے ہیں۔ جس طرح اس کلمہ کے اندر ویدوں میں الفاظ 'حروف' معنی اور ان کا ربط موجود ہے۔ اسی طرح پہلے بھی تھا۔ اور آئے بھی اسی طرح ہو گا۔ کیونکہ ایثور کے علم میں غیر فانی ہونے کی وجہ سے کبھی فرق یا معط نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے رگوید میں کہا ہے کہ :-

”سب کائنات کے قائم رکھنے والے پر میثور نے سورج اور چاند وغیرہ سب چیزوں کو مثل سابق بنایا ہے۔“ (رگوید اشک 8 ادھیائے 8 ورگ 48)

اس منتر میں سورج اور چاند کو صرف تمثیلاً (یعنی بطور مشتے نمونہ از خردارے) یا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے کلمہ میں سورج اور چاند وغیرہ (کل کائنات) بنانے کا علم ایثور کی ذات میں موجود تھا۔ اس کلمہ میں بھی ان کو اسی طرح بنایا ہے۔ کیونکہ ایثور کے علم میں کی میشی یا اسٹ پھیر واقع نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح ویدوں کی نسبت بھی ماننا چاہئے۔ کیونکہ ایثور نے ان کو خاص اپنے علم سے ظاہر کیا ہے۔ اس موقع پر ویدوں کے غیر فانی ہونے کے متعلق دیا کرن وغیرہ شاستروں کے حوالے بطور شہادت لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ مہابھاشیہ کے مصنف 'تنبی منی جی' کتاب مذکور کے پہلے تہک اور نیز کئی اور مقاموں پر لکھتے ہیں کہ ”جس قدر الفاظ ویدوں میں آئے ہیں اور نیز وہ الفاظ جو دنیا میں مشہور ہیں۔ سب غیر فانی ہیں۔ کیونکہ الفاظ کے اندر غیر متغیر بے زوال 'غیر متحرک' (6) حذف نہ ہونے والے ایزادی سے بری اور غیر متبدل (7) حروف ہوتے ہیں۔“

اسی طرح (اے ای ان) سوتر پر شرح لکھتے ہوئے 'تنبی منی' فرماتے ہیں کہ ”جو کان سے سنائی دے عقل سے معلوم ہو۔ اپنے مخرج سے باقاعدہ ادا کرنے پر ظاہر ہو اور آکاش جس کا جائے قیام ہے اسے ”شبہ“ (لفظ) کہتے ہیں۔“

سوال۔ گن پانچ 'اشٹادھمیائی' اور مہابھاشیہ میں حذف وغیرہ کرنے کا قاعدہ درج ہے۔ پھر یہ کتنا کس طرح ٹھیک ہے؟

جواب۔ اس اعتراض کا جواب مہابھاشیہ کے مصنف نے ”وادھا گھوادو سوتر کی شرح میں اس طرح دیا ہے کہ پورے جملے (شکلات: مجموعہ الفاظ) پورے جملے (پد) کی جگہ آتے ہیں۔ یعنی ایک مجموعہ الفاظ کی جگہ دوسرا مجموعہ الفاظ آ جاتا ہے۔ مثلاً وید پار 'گم' 'ڈ' 'سن' 'پھو' 'سپ' 'تپ' وغیرہ۔ اس مجموعہ لفظی کی جگہ وید پار کو بھوت یہ ایک مختلف مجموعہ الفاظ آ

کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئے بنے ہوئے مجموعہ الفاظ میں 'گم'، 'ڈ'، 'من'، 'شپ'، 'تپ' میں سے 'آم'۔ 'ڈ'۔ (حرف ڈ بلا حرکت) ان۔ 'ش' (حرف ش بلا حرکت) ا۔ 'پ' (حرف پ بلا حرکت) مخذوف ہو گئے۔ مگر ان کا یہ خیال صرف وہم پر مبنی ہے کیونکہ یہ تغیر الفاظ کے ایک جز میں نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ "تغیر" صرف تمثیل آیا ہے۔ یہ دراصل الفاظ کے حذف ایزادی اور تغیر سے مراد ہے۔ یعنی اگر واکشی کے بیٹے پانی، آچار، یہ کے قواعد (امت) میں الفاظ کے ایک جزو (دیش) میں حذف ایزادی اور تغیر ہوتا تو لفظ کا غیر فانی ہونا ثابت نہ ہوتا۔ دراصل یہ حذف ایزادی وغیرہ من سمجھوتی یا فرضی ہوتے ہیں ان سے کوئی نیا لفظ نہیں بنتا بلکہ لفظ یہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔ دیا کرن (گرا کر) کے قواعد صرف ان کے موجودہ روپ (شکل) کی تشریح کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حذف و تغیر وغیرہ واقعی نہیں ہیں۔ کیونکہ صورت اول و صورت دوم دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اور جن حروف اول کی جگہ حروف ثانی آئے ہیں۔ وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ بنفسہ غیر متغیر و بے زوال ہیں۔ مثلاً گاڑی میں بیل کی جگہ گھوڑا جوڑیں تو اس سے بیل اور گھوڑے کی ہستی میں فرق نہیں آتا۔ دونوں بجائے خود مثل سابق موجود ہیں۔ البتہ اگر حرف کے ایک جزو میں تغیر ہوتا تو اس صورت میں حرف کو کاٹنا پڑتا ہے، مگر حرف کٹ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ (سالم مجموعہ حروف کی جگہ سالم مجموعہ حروف کا اول بدل ہوتا ہے)

اسی طرح آڈ کے ایزاد ہونے سے لفظ بھو کی جگہ بھو ہو جانے کی بابت بھی ایسا ہی سمجھنا چاہئے اور جہاں لفظ کی یہ تعریف کی ہے کہ جس کا مقام احساس کان سے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ عقل سے جانا جاتا ہے اور بولنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جس کا مقام آکاش ہے اس کو شبہ (لفظ) کہتے ہیں اس سے بھی شبہ (لفظ) غیر فانی ثابت ہوتا ہے۔ مہرباشیہ میں کہا ہے کہ "بولنے اور سننے کا فعل مح مح میں حائب ہوتا جاتا ہے اور زبان ایک ایک حرف میں قائم ہوتی ہے یعنی ہر ایک حرف پر زبان کا فعل ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں صرف وہ فعل (8) ہی فانی ثابت ہوتا ہے نہ کہ لفظ۔"

اس۔ لفظ بھی فتا یا حائب اور موجود یا حاضر ہوتا ہے۔ جب بولتے ہیں۔ تب ظاہر ہو ہے اور نہ ہو میں و حائب رہتا ہے گویا جو زبان کے فعل کا حائب ہے وہی اس کا ہے پھر وہ غیر فانی کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ آکاش کی طرح پستہ سے موجود ہونے پر بھی تاقتیک اس سے ظاہر ہونے کا

ذریعہ موجود نہ ہو لفظ محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ سانس (پران) اور زبان کے فعل سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے لفظ وہ ہے۔ جب تک زبان گ تک رہتی ہے۔ تب تک او میں نہیں ہوتی۔ اور جب تک او میں رہتی ہے تب تک دسرگ (ہائے محقق) میں نہیں ہوتی۔ اس طرح زبان کے فعل اور تلفظ غائب اور موجود ہوتے رہتے ہیں نہ کہ مازوال اور ہمیشہ یکساں رہنے والا لفظ۔ کیونکہ لفظ سب جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاصل ہو سکتا ہے جہاں ہوا اور زبان کا فعل یا حرکت نہیں ہوتی وہاں تلفظ نہیں ہوتا اور نہ لفظ سنانی دیتا ہے۔ اس لئے لفظ کشاکش کی طرح ہمیشہ غیر فانی ہے۔ اور یہ کرن کے مذکورہ بالا حوالوں سے تمام لفظوں کا غیر فانی ہونا ثابت ہے پھر وید کے لفظوں میں تو کام ہی کیا ہے۔

”ن منی بھی لفظ کو غیر فانی مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

”فنا ہونے سے لفظ تو غیر فانی ہی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور دوسروں کے لئے ہے یعنی تلفظ دوسروں کو عندیہ بتانے کے لئے کیا جاتا ہے۔“ (پورو میمانسا ارمیئے ۱۔ پادا ۱ سوتر

(18)

اس سوتر میں لفظ ”تو“ (سنسکرت) لفظ کے فانی ہونے کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے ہے لفظ فانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر لفظ فانی مانا جائے تو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ لفظ ”گواہ“ کے یہ معنی ہیں۔ غیر فانی ہونے کی صورت میں ہی گیا پک (کسی شے کو بتانے والا لفظ) اور گیا پیہ (وہ شے جس کو وہ ظاہر کرتا ہے) دونوں کے موجود ہونے پر علم ہوتا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہی لفظ ”گواہ“ کو ایک ساتھ کئی مقاموں پر مختلف بولنے والے بار بار حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ”ن منی“ نے لفظ کے غیر فانی ہونے میں کئی دلیلیں دی ہیں۔

و۔ شیتب درشن کے مصنف ”ن منی“ فرماتے ہیں کہ

”ایشور کا کام ہونے اور نہ ہونے اور ایشور کو یہاں کرنے یعنی نہ کرنا ہی فرض بتانے اور ایشور سے ظاہر ہونے کی وجہ سے سب کو چاروں وید (آتمنہ کی) رواں مانے چاہئیں۔“ (و۔ شیتب درشن۔ ارمیئے ۱۔ اہت ۱۶ سوتر ۱۶)

”تو تم منی بھی اپنے نیا کے درشن میں فرماتے ہیں کہ

”ایشور کے بتائے ہوئے غیر فانی ویدوں کی سند سب کو ماننی چاہئے۔ کیونکہ ان کو راستی شعار عالموں یعنی تمام دھرماتماؤں کیپٹ چھل (مکر و فریب) اور عیب سے خالی ’رحمل‘ کی بات کے ہدایت کرنے والے سب علوم کے ماہر اعلیٰ درجہ کے یوگیوں اور برہما وغیرہ

تمام راستی شعار عالموں نے مثل منتر اور آریوید (علم طب) کے سند مانا ہے۔ گویا جس طرح سچے علم طبیعیات کو بیان کرنے والے منتروں (اصول یا ہدایت) کو سچا ہونے سے سند مانا جاتا ہے۔ یا جس طرح آریوید (علم طب) کے ایک مقدم پر بتائی ہوئی دوا کے استعمال سے بیماری رفع ہو جانے پر اس کے علاوہ کتاب کے باقی حصہ کی بھی اسی طرح سند مان لی جاتی ہے۔ اسی طرح ویدوں میں یوں کئے ہوئے مطلب کا ایک مقام پر علم یقین (پرتیش) ہو جانے سے باقی غیر محسوس یا غیر معلوم (اور شت) دیگر مطلب یا وید کے باقی حصہ کو بھی سند ماننا چاہئے۔" (نیائے شاستر۔ ادھیائے 2 ابنت 1 سوتر 67) اس سوتر پر واسپتین مہی شارح (بھاشیہ کار) لکھتے ہیں کہ:-

"دوشٹا (ویدوں کے مطلب سمجھنے والوں) اور دتہ (علوم کے یوں کرنے والوں) کے ایک ہی ہونے سے بھی یہی بات قیاس میں آتی ہے یعنی جو راستی شعار عالم ویدوں سے مطلب کو کما حقہ جانتے تھے۔ وہی آریوید (علم طب) وغیرہ کے بیان کرنے والے ہونے میں۔ اس لئے آریوید کے سند کی مثال وید کی سند بھی قیاس کر لی جاتی ہے۔ پس وید کے غیر فانی پڑھنے کی سند ماننے میں یہ دلیل ہے کہ راستی شعار عالموں نے اس کو سند مانا ہے۔"

اس سے یہ منشاء ہے کہ جس طرح راستی شعار عالم کا قول بنتا ہے۔ شبد پرہاں اقوال معتبر) سند گردانا جاتا ہے۔ اسی طرح ویدوں کو بھی سراپا راستی شعار حلیم کل ایثور کا کام ہونے سے مستند ماننا چاہئے۔ کیونکہ کل راستی شعار عالموں نے اس کو سند مانا ہے۔ پس ایثور کا علم ہونے سے ویدوں کا غیر فانی ہونا ثابت ہے۔

اس بارہ میں "تہی منی جی یوگ شاستر میں فرماتے ہیں کہ

"ایثور جو عدم برہمنوں (یعنی مٹی، دھات، آتش، ائیر اور پانی وغیرہ) کا جو وید کے شروع میں ہوئے) اور نیز سم ہوگوں اور ان کا جو آتے ہوں سے سب دائرو۔

اگر "مگر" مصدر سے بنتا ہے۔ جس کے معنی "ہوتا" ہے۔ پس جو بذریعہ وید پکی باتوں کی ہدایت (اپدیش) کرتا ہے وہی ایثور گرد ہے۔ اور ہمیشہ غیر فانی ہے۔ کیونکہ وہ وقت کی گرفت سے باہر ہے۔ اپدیش یوگ۔ ارشن۔ ادھیائے 1 پو 1 سوتر 26)

ایثور کی ذات میں جمالت وغیرہ کلمتوں (کلیش) یا پاپ کے ظام یا میں کا نشانہ نہیں۔ چونکہ ایثور کا علم طبعی، کامل اور غیر فانی ہے۔ اس لئے اس کا الہام ہونے سے ویدوں کو بھی بر صداقت اور غیر فانی ماننا چاہئے۔

اسی میں نہیں تھا۔ یہ بھی آپ سلفکھہ شاستر میں فرماتے ہیں کہ

"ویدوں کا محور ایٹور کی خاص قدرت سے ہونے سے باعث بنی پر اس ایٹور
 کی قدرت کاملہ سے ویدوں کا ظہور ہونے کی وجہ سے ویدوں کا
 مستند ہونا اور میراں مانا جانے۔" (سلفکھہ، درشن۔ اڑھیاے ۶ سوتر ۱۶)

کہتے ہیں، میرے چاروں دیہ و ہر قسم کے عوم کا مخزن ہیں اور مثل آفتاب کل مطالب
 معروضہ میں ہیں اور تمام عوم کی کال ہیں ان کا مخزن ایوانی یا اس کے اہلکار ہیں
 ۔۔۔ ویدانت درشن۔ اڑھیاے ۱ پاؤ ۱- سوتر 3

"ماصلت کل عوم سے معمور رگ وغیرہ چاروں ویدوں میں پائی جاتی ہے اس صفت
 کے شاستر کا مخزن عظیم کل ایٹور کے سوائے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ویدوں سے
 مطالب کی تفصیل کے خاص خاص انسانوں نے شاستر بنائے ہیں۔ مثلاً ویاکرن وغیرہ
 تائیں دی وغیرہ عاموں نے بنائی ہیں تاہم وہ وید کی صرف جزوی تفصیل ہیں۔ ویدوں میں
 اس سے بھی زیادہ اہم علم و معرفت کا ذخیرہ ہے یہ بات دنیا میں اس قدر مشہور ہے۔
 زیادہ سے زیادہ ضرورت ہیں۔" یہ الفاظ منظر آچاریہ کے ہیں۔ جو انہوں نے اس سوتر
 شرح میں بھی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عظیم کل ایٹور کی تصنیف (شاسترا) بھی یہ
 ہیں اور کل مطالب، عوم سے معمور ہوئی چاہئے۔ ویاس بنی نے اسی اڑھیاے میں یہ
 اور سوتر لکھا ہے کہ یہ

"ایٹور کا قول ہوے اور غیر فانی کی صفت رہنے سے ویدوں کا ۔۔۔ مستند (۲۰)
 یہاں) ہوتا اور کل عوم سے معمور اور سب زمانوں میں وسبھعلو" (اختلاف شک یا تغیر)
 کے ہر سوتر کی اس سے غیر ملکی ہونا سب کو ماننا چاہئے۔" (ویدانت درشن۔ اڑھیاے ۱
 پاؤ 3- سوتر 29)

ویدوں کے مستند ہونے کے ثبوت میں شہادت درکار نہیں۔ کیونکہ وہ اپنی سند آپ
 سنے سے سمس مستند ہیں۔ جس طرح سورت بذات خود روشن ہونے کی وجہ سے دنیا کے
 بیابانوں اور ۔۔۔ (۱۵) اور غیر تمام پھوٹی بڑی چیزوں کو روشن کرتا ہے اسی طرح وہ
 بھی تمام منور بذات ہونے سے تمام عوم و عظم و روشن کرتے ہیں۔ ایٹور نے ویدوں میں

جو اس کا الہام ہیں (ایک منتر) فرمایا ہے۔ جس سے ویدوں اور خود اس کی ذات کا، غیر فانی اور منفہ مستحق ہونا ثابت ہے۔

”وہ محیط کل وغیرہ صفات سے موصوف ایثور سب جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے ایک ذرہ بھی اس کی سرایت سے خالی نہیں وہ ہر قسم تمام، نیا کا بنانے والا صاحب قدرت اور بے انتہا طاقت والا ہے اس ایثور کی ذات سمس (کثیف) سوتم (ہیف) اور کارن (ماہ کی حالت اومین کی صورت) جسم کے تعلق یا وابستگی سے منزہ ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھی پھدر (سوراخ) نہیں کر سکتا۔ (یعنی اس کی ذات یا ماہیت میں ایک ذرہ تک کو بھی گنجائش یا جگہ نہیں ہے۔ اس لئے وہ کٹ نہ سکے کی وجہ سے بے جراحت ہے چونکہ اس میں نس یا ناڑی کا دخل نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہر قسم کے بندھن (پردے یا رکاوٹ) سے مبرا ہے۔ وہ ہمیشہ جہالت وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں پاپ کا نام نہیں، اس لئے وہ کبھی پاپ نہیں کرتا۔ وہ عظیم کل ہے، وہ سب کے دلوں کا شاہد یا جاننے والا ہے اس کو سب پر فضیلت ہے۔ نہ اس کی کوئی علت قاعلی (متکارن) ہے۔ نہ علت مادی (اپادان کارن) اور نہ علت (10) غیر (سادھارن کارن) وہ سب کا پیدا کرنے والا (پتا) ہے اور خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ خود اپنی قدرت سے قائم یعنی قائم بالذات ہے۔ ان صفات سے موصوف ہست مطلق۔ عین علم اور عین راحت پر مامتا ہر کھپ کے شروع میں ہمیشہ اپنی قدیم و ابدی مخلوقات کے لئے ویدوں کے صحیح و صادق الہام کے ذریعہ سے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ بھگوان (پریشور) ہر مرتبہ جب از سر نو پیدائش عالم ہوتی ہے، تب مخلوقات کی بہبودی کے لئے دنیا کے شروع ہی میں تمام علوم سے معمور ویدوں کا اپدیش (الہام) کرتا ہے۔“ (بجروید۔ ادھیائے 4۔ منتر 8)

اس لئے ویدوں کو کبھی فانی نہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ ایثور کا علم ہمیشہ یکساں بنا رہتا ہے۔

جس طرح ویدوں کا یہ فانی ہونا شاستروں کے حواصوں سے ثابت ہے اسی طرح ویدوں سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً جو نیست ہے وہ ہست میں ہو سکتا۔ اور جو ہست ہے وہ نیست نہیں ہو سکتا۔ (یعنی نیستی سے ہستی اور ہستی سے نیستی ہونا ناممکن ہے) جو ہے وہی ہو گا۔ اس منطق سے بھی ویدوں کا غیر فانی ہونا قائل پذیرائی ہے۔ کیونکہ جس کی جڑ نہیں اس کی شاخیں وغیرہ بھی نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً ہاتھ کے بیٹے کا بیوہ، نینا ناممکن ہے) کیونکہ اگر بیٹا

ہو تو ماں کا عقیدہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جب مڑکا ہی نہیں تو پھر اس کا بیوہ ہونا یا دیکھنا کب ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر ایثار میں غیر فانی علم نہ ہوتا۔ تو وہ کس طرح الہام (اپدیش) کر سکتا اور اگر وہ الہام نہ کرتا تو کسی انسان میں بھی علم کا نشان نہ پیدا جاتا۔ کیونکہ کوئی چیز جز کے بغیر نہیں آگ سکتی۔ اس دنیا میں کوئی شے بھی جز یا علت (سول) کے بغیر پیدا ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کو وہی بات جس کا اسے واقعی تجربہ ہوتا ہے (یا جس کو وہ موجودہ یا سابقہ جنم میں بھٹتے ہوئے ہوتا ہے) سو جھتی یعنی اس کے دل سے ابھرتی یا پیدا ہوتی ہے۔ جنی جس چیز کا بذریعہ علم، یقین (پر تیش) تجربہ ہو چکتا ہے۔ اسی کا اثر (سنسکار) قائم رہتا ہے اور جس چیز کا اثر (سنسکار) ہوتا ہے وہی حافظہ اور علم میں ہوتا ہے۔ اور اسی کے بموجب کسی شے کی طرف رغبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ پس اگر دنیا کے شروع میں ایثار کا اپدیش (الہام) اور تعظیم و ہدایت نہ ہوتی تو کسی شخص کو بھی علم کا انوہو ۱۱۱ نہ ہوتا پھر (انوبھوئے بغیر) اس کا اثر یا خیال (سنسکار) بھی نہ ہوتا اور اثر یا خیال کے بغیر یہ کہاں سے رہتا اور یہ کے بغیر کسی کو ذرا بھی علم نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ انسان کو جو معاً دنیوی و دنیوی سے مگاو (پرورتی) ہے۔ ان سے دھ اور سکھ کا تجربہ ہوتا ہے اور جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بتدریج تجربہ بڑھ کر علم ترقی پا جاتا ہے۔ پھر اس بات کے ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ ایثار نے دیدوں کو پیدا کیا؟

جواب۔ اس بات کا شافی جواب پیدائش وید کے بیان میں دیا گیا ہے اس مقام پر ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جس طرح اب دوسرے سے پڑھنے کے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا اور نہ اس کے علم کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایثار کے الہام (اپدیش) کے بغیر کسی انسان کو بھی علم اور عرفان نہیں ہوتا۔ اس میں تا تعظیم یافتہ سچے اور ہنگامی آدمی کی مثال ہے یعنی پدیش (تعظیم و تربیت) کے بغیر بچوں یا جنٹیوں کو علم یا انسان کی زبان کا وقوف نہیں ہوتا۔ ہر علم کے ایجاد کا تذکرہ یہ ہے۔ اس لئے دیدوں کا علم جو ایثار سے (دیا میں) آیا ہے وہ غیر فانی ہے کیونکہ ایثار کی تمام صفات غیر فانی ہیں۔ جو شے غیر فانی ہوتی ہے اس کا نام 'صفت اور فعل بھی غیر فانی ہوتا ہے کیونکہ ان کا جوہر (توہار) غیر فانی ہے۔ جوہر (ادھشمن) کے بغیر نام 'صفت اور فعل وغیرہ عرض قیام نہیں پا سکتے۔ کیونکہ یہ ہمیشہ دوسرے کے سارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اس کے یہ (عرض) بھی غیر

فانی نہیں ہوتے۔ غیر فانی وہی شے ہوتی ہے جس کی پیدائش اور فنا نہ ہو۔ علیحدہ علیحدہ عناصر (بھوت) یا جوہروں (ادویہ) کے اتصال خاص سے پیدائش (انتہی) ہوتی ہے اور ان پیدائش شدہ ذروں (یا عناصر) سے مل کر بنے ہوئے وجودوں کا انفصال (ویوگ) یعنی اتصال کا زائل ہو جانا فنا (واناش) ہے (سنگرت میں) "واناش" نظر نہ آنے یا غیر محسوس ہو جانے کے معنی رکھتا ہے۔ چونکہ ایثار ہمیشہ یکساں رہتا ہے اس لئے اس کی ذات میں اتصال اور اتصال کو داخل نہیں۔ اس بارہ میں کرمی کا ایک سوتر شاہد ہے۔ "معلول جو علت سے پیدا و وجود میں آتا ہے اس کو فانی (انتہی) کہتے ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نہ تھا اور جو کسی شے کا معلول نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیشہ حالت علت میں قائم رہتا ہے اس کو غیر فانی (انتہی) کہتے ہیں۔" "و-شیشیہ درشن۔ ادھیائے 4 پاؤ 4۔ سوتر 11 جو شے اتصال سے پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائل کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اگر قائل کو بھی اتصال سے پیدا ہوا مانیں تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کا بھی کوئی دوسرا قائل ہے۔ اس طرح متواتر سلسلہ بندی سے تسلسل (12)۔ زم آتا ہے۔ جو شے اتصال سے پیدا ہوتی ہے وہ پرکرتی (بارہ کی حالت ادیس) اور پرانا (درات) وغیرہ کے اتصال کرنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ چیزیں اپرکرتی اور پرانوں (طیف ہیں۔ جو جس سے طیف ہوتا ہے وہ اس کا آتما (یعنی اس میں ساری) ہوتا ہے کیونکہ طیف شے کثیف شے میں سرایت کر سکتی ہے۔ مثلاً لوبہ میں عکس عکس طیف ہونے کی وجہ سے سخت اور ٹھوس وہ میں سرایت کر کے اس کے اجزاء کو جدا جدا کر دیتی ہے اور پانی مٹی سے طیف تر ہونے کے باعث مٹی کے ذروں میں سما جاتا ہے اور ان کو نہ کر پٹا بنا دیتا ہے یہ اس کے ذروں کو الگ الگ بھی کر دیتا ہے۔ پریشور اتصال اور اتصال دونوں سے مبرا اور محیط کل ہے۔ اسی وجہ سے وہ (ادوں سے) دیا کہ بنانے اور فنا کرنے پر ٹھیک ٹھیک قادر ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ہاتھوں کو اتصال اور اتصال میں دست قدرت حاصل نہیں ہے اگر ایثار بھی اس قانون سے تابع ہوتا تو اس پر بھی یہی مثال صادق آتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور ہے کہ جو اتصال اور اتصال کا مدعا ہوتا ہے۔ وہ خود اس (اتصال اور انفصال) سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمہ اتصال اور اتصال کے آغاز کی علت اولی ہوتا ہے اگر کوئی علت اولی نہ ہو۔ تو اتصال اور

انفسال کا آغاز بھی وقوع میں نہیں آ سکتا۔ پس صفات مذکورہ بالا سے موصوف اور ہمیشہ غیر متغیر بانذات 'غیر موبود' ازل و ابدی اور قادر حقیقی ایشور سے ظاہر ہونے اور اس ایشور کے علم میں ہمیشہ موجود رہنے سے ویدوں کا حق العالی سے معمور اور غیر فانی ہونا ثابت ہے۔

مضامین وید پر بحث

وید کے چار مضمون

وید میں (1) چار مضمون ہیں۔ دِیَان کانڈ (معرفت) کرم کانڈ (عمل) پنا کانڈ (عبادت) اور گیان کانڈ (علم) ان میں سے پہلا مضمون دِیَان (معرفت) سب سے مقدم ہے کیونکہ اس میں پریشور سے لے کر تکیے تک کل اشیاء کا علم حقیقی شامل ہے اور اس میں بھی ایشور کی ذات) کا ادراک مقدم ہے کیونکہ تمام ویدوں کا مقصود یہی ہے اور ایشور کی ذات کو کل کائنات پر شرف ہے۔ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں

یم کہتا ہے کہ ”اے پجیت! جو پربرہم کا وصال یعنی موکش کے نام سے مشہور پرہم یہ (2) (حاصل کرنے کے لائق درجہ اعلیٰ) کو اور عین راحت اور تمام ۵۰۰۰ سالوں سے میرا ایشور کو تمام وید بیان اور تاکید و خصوصیت کے ساتھ اس کے دِیَان (معرفت) حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں اور جس کے پانے کے لئے سچاپ (ریاضت) یعنی دھرم اسٹھان (۱) دھرم کی پابندی) اور جس ایشور کے ملنے کی خواہش سے برہم چرچ کیا جاتا ہے ایسا برہم یہ تمثیلاً آیا ہے۔ دراصل برہم چرچ (حالت طالب علمی) گرسٹو (حالت خانہ داری) بان پرستھ (حالت صحرائ نشینی) اور سنیا (ترک دنیا) چاروں آشرم سے مراد ہے) اور جس برہم کے وصال کی خواہش لئے ہوئے عالم اس کا تصور اور اپدیش (وعظ) کرتے ہیں۔ جو اس قسم کا پہ (حاصل کرنے کے لائق پریشور) ہے اس کو میں تجھے اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کہ وہ اوم ہے (کٹھ اپنشد۔ دلی 2 متر 15)

”اس پریشور کا واچک (یعنی اس کی ذات کو ظاہر کرنے والا لفظ) پرنویا اوم ہے۔ گویا پرنویا اوم اس کی ذات کو بتانے والا لفظ ہے اور اس لفظ کا مشار الیہ ایشور ہے۔“ (یوگ

”اوم اور برہم کے نام ہیں۔“ (بجروید۔ ادھیائے 40)

”اوم برہم کو کہتے ہیں۔“ (تتیرہ ارنیک پر پانچک ۱۰۷ انوواک 8)

”ویدوں میں دو علم ہیں ایک اپرا (دنوی) اور دوسرا پرا (علم الہی)۔ جس کے ذریعہ سے مٹی اور گھاس سے بے کر پر کرتی (مادہ کی حالت ادیین) تک کل موجودات کا علم اور اس علم سے مناسب فائدہ یا فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کو اپرا (دنوی) علم کہتے ہیں اور جس سے غیر محسوس وغیرہ صفات سے موصوف قادر مطلق برہم کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو پرا (علم الہی) کہتے ہیں۔ اپرا سے پرا نہایت اعلیٰ ہے۔“ (منڈک اپنشد۔ منڈک 1 کھنڈا۔ متر 5 و 6)

اس مضمون کے متعلق اور بھی حوالے ہیں۔ مثلاً

”جس محیط کل ایثور کی ذات میں راحت اور تمام عمدہ تدابیر و وسائل سے حاصل کرنے کے لائق موش کو عالم ہمیشہ ہر زمانہ میں دیکھتے یا پہچانتے ہیں وہ ایثور سب جگہ محیط وسیع ہے۔ اور مکاں و زمان اور اشیاء کی گرفت یا احاطہ سے باہر ہے اور چونکہ وہ برہم مطلق محیط کل ہے اس لئے وہ سب کو سب جگہ حاصل ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں آنکھ کی مدد نگاہ ہے انتہا درجہ تک پھیلتی ہے اسی طرح وہ حاصل کرنے کے لائق برہم سب جگہ موجود ہے۔ موش سب چیزوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لئے عالم اسی کو دیکھنے اور حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔“ (ارگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

جس وید خصوصیت کے ساتھ اس ایثور کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس مضمون پر ویس بنی سنے بھی ایک سوتر میں فرمایا ہے کہ

”وید کے ہر ہندہ میں برابر اسی برہم کا بیان موجود ہے۔ کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں پر ام پرا (کنا یا سلسلہ مضمون) سے۔“ (ویدانت درشن۔ ادھیائے 1 پرا 1 سوتر 4) اوگین کانڈ کی دیگر مضامین پر سبقت

اس لئے ویدوں کا مقدم مضمون برہم ہی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں بجروید کا بھی حوالہ ہے ”جس پر برہم سے اعلیٰ یا بزرگ (اتم) کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ جو پر جاتی مخلوقات (پر جا) کا پرورش کرنے والا ہے اور تمام دنیاؤں (لوگوں) پر محیط یا ان میں سایا ہوا ہے۔ جو تمام جانداروں کو نہایت سکھ دیتا ہوا جلی بخش، عالم، علم، سورج اور بجلی تین روشنیوں کو

اس قلوقات (سرشتی) کے ساتھ وابستہ دپوستہ کرتا ہے۔ وہ ایٹور سوڈشی (۶) یعنی ۱۵ کلوں (صنعتوں) کا مالک ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو سولہ کلاں یا صنعتیں پیدا کی گئی ہیں وہ اسی ایٹور کی ایجاد ہیں۔" (بحر وید۔ اومیدائے ۸ منتر ۱۳۵)

ہیں وہ ایٹور ہی وید کا سب لبب ہے۔ مانڈوکیہ پنشد میں کہا ہے کہ "حس کا نام اوم ہے وہ لازوال ہے۔ اس کو بھی فنا نہیں۔ وہ تمام ماکن و متحرک کائنات میں سایا ہوا ہے۔ اس کو برہم جانتا چاہئے۔ تمام ویدوں اور شاستروں اور اس تمام کائنات میں اس کا ظہور اور اسی کا ذکر مذکور ہے۔" (مانڈوکیہ اپنشد۔ منتر ۱۱)

اس لئے یہ ماننا چاہئے کہ ویدوں کا مقصد مقدم ایٹور ہے۔ علاوہ ازیں مقدم (پروہان) کے مقابلہ میں غیر مقدم (اپروہان) کو بیجا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ وید کرن مہابھاشیہ میں کہا ہے کہ "جہاں مقدم و غیر مقدم دونوں ہوں۔ وہاں مقدم سے مراد سمجھنی چاہئے۔" اس لئے تمام ویدوں کا مقدم مضمون ایٹور ماننا واجب ہے، ویدوں کے (تمام اپدیش (تہیم یا ہدایت) کا مقصد ایٹور کو حاصل کرنا ہے۔ اس لئے ہر انسان پر اس ایٹور کے اپدیش (اسلام یا ہدایت) سے تینوں یعنی لرم (فعل) اپنا (عبادت) اور یمان (علم) و حاصل اور ان کی پابندی (الستھان) کرنا لازم ہے تاکہ پرمارتھ سدھی (اعلیٰ مقصد انسانی) میں کامیابی اور دیوہار سدھی (نیوی منفعت یعنی ہر شے سے مناسب فیض اور فائدہ) بخوبی حاصل ہو سکے۔

وید کا دوسرا مضمون لرم (مانڈا ہدایت عمل) ہے۔ اس مضمون کا سراسر فعل سے تعلق ہے۔ اس کے بغیر تفصیل علم اور یمان (معرفت) بھی عمل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ باہمی (ملی یا خارجی) اور مانس (ذہنی یا باطنی) معاملات کا باہمی ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ عمل کئی قسم کے ہیں مگر ان کی بڑی تقسیم دو طرح پر ہے۔

۱۔ اعلیٰ مقصد انسانی حاصل کرنے کے لئے یعنی ایٹور کی سختی (حمد و ثنا) پر ارتھنا (نجات و دعا) اور اپنا (عبادت) کرنا، اس کے حکم پر چنا، دھرم کا پابند رہنا اور یمان معرفت اسے موکش (نجات) کی تدبیر میں مشغول ہونا۔

۲۔ کاروبار، نیوی کے سرانجام سے لے کر دھرم کے ساتھ دولت (ارتھ) اور مرا (کام) حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا۔

جو فعل یا عمل محض ایٹور کے ملنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ وہ نیت نتیجہ والا (سکلم) (۱۴) کے غرض (فعل نامزد) کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بے انتہا سکھ ہوتا ہے۔ اور جو

فعل دولت اور مراد کے حصول کے لئے دنیوی سکھ ملنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ وہ فعل دوسرے درجہ پر ہے اور سکام (غرض تو وہ) کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کے پھل (شر) میں جینے اور مرنے کا دکھ بھوگن پڑتا ہے۔ اتنی ہوتر سے بے کراشو میوہ تنہا جس قدر یہ ہوتے ہیں۔ ان میں خوشبودار، شیریں، مقوی اور دافع مرض وغیرہ گنوں والی باقاعدہ سنسکار (صاف) کی ہوئی چیزوں کا آمگ کے اندر ہوم کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوا اور بارش کا پانی پاک صاف ہو جاتا ہے اور تمام دنیا کو سکھ پہنچتا ہے۔ کھانا، پینا، سواری، کلیں، صنعتیں اور اوزار جو بغرض سرانجام اصول مجلسی استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے ہی ذاتی فائدہ کے لئے ہیں۔ اس بارہ میں پور میمانسا کا حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ (دیکھو پور میمانسا۔ ادھیائے 4، پارہ 3۔ سوتر 1 و 18)

"فراہمی اشیاء (دروید) صغالی (سنسکار) اور عمل (مزم) یہ کرنے والے کے یہ تین فرض ہیں۔ اشیاء یعنی مذکورہ بالا چار قسم کی خوشبودار وغیرہ گنوں والی چیزیں لے کر اور اس و باہم ملا کر عمدہ سے عمدہ گن پیدا کرنے کے لئے ان کا سنسکار (صغالی) کرنا چاہئے۔ مثلاً: دب دال وغیرہ کو عمدہ بنانے (سنسکار) کے لئے نیچے میں خوشبودار گھی ڈال کر اس میں تپا کر ذرا دھواں سا اٹھنے پر اس سے دال وغیرہ بھر کر دیکھی کا منہ بند کر کے بعد میں نیچے چلاتے ہیں۔ اس وقت جو مذکورہ بالا دھوئیں کے شکل کی بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ خوشبودار سیال ہو کر تمام دال کے اندر سما جاتی ہے اور اسے خوشبودار بنا دیتی ہے اور اس سے دال مقوی اور لذیذ بن جاتی ہے اسی طرح یہ (ہوں) سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے وہ ہوا اور بارش کے پانی کو سب قسم کی خرابیوں سے پاک اور صاف کر کے تمام دنیا کو سکھ پہنچاتی ہے۔" اسی وجہ سے کہا ہے کہ "جب یہ میں مذکورہ بالا طریق سے کوئی عالم صاف کی ہوئی چیزوں کا آمگ کے اندر ہوم کرتا ہے تو اس سے مجمع انسانی کو بڑا سکھ پہنچتا ہے۔" (ایہ یہ براہمن و پنچا۔ 1۔ کنڈ کا 2)

یہ سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے (ایہ کے) نتیجے اور فوائد بھی مشہور ہیں کہ وہ ہر قسم کی برائی یا خرابی کو دور کرتا ہے۔ ہوم کرنے کی چیزوں کی صوفائی اور ہوم کرنے والوں کی قابلیت یہ کے ارکان میں شمار کرنے چاہئیں۔ اس طرح یہ کرنے سے دھرم حاصل ہوتا ہے نہ کہ اس کے برعکس کرنے سے۔

اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں

”حرارت سے بخارات (دھوم) پیدا ہوتے ہیں (جس وقت آگ درختوں اور کھجوروں (ادشہ می) (۶) بڑے درختوں (تختی) (۷) اور پانی وغیرہ چیزوں میں داخل ہو کر ان کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ان کے رس کو اڑا دیتی ہے۔ تو وہ رس ہلکا ہوا کے اریحہ سے اوپر آکاش میں چڑھ جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو آگ میں جاتے ہیں تو اس میں جس قدر پانی کا جزو ہوتا ہے۔ اس کو بھاپ کہتے ہیں۔ اور خشک اور روکھا دھواں مٹی کا جزو ہوتا ہے۔ اور ان دونوں اجزاء کے مرکب کو دھوم کہتے ہیں۔ بخارات کے اوپر چڑھنے سے آکاش میں پانی کا اخیرہ ہو جاتا ہے اس سے اریحہ بادل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان ہوائی بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ اس لئے گوہ حرارت ہی سے جو وغیرہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور ان پودوں سے اناج نکلتا ہے اور اناج سے مٹی بنتی ہے۔ اور مٹی سے جسم بنتے ہیں۔“ (اشت پتہ براہمن کاٹھ۔ اوشیائے 3)

اسی مضمون پر تیریہ اپنشد میں بھی کہا ہے کہ

اس پر مانتا نے آکاش کو بتایا۔ آکاش سے ہوا، ہوا سے آگ، آگ سے پانی، پانی سے زمین، زمین سے پودے، پودوں سے اناج، اناج سے مٹی اور مٹی سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ اس لئے یہ جسم انسانی اناج کے رس سے بنا ہوا ہے۔“ (تیریہ اپنشد۔ آندولی۔ الوداک 1)

”ایشور نے اپنے علم کامل سے اناج کو مقدم بتایا۔ اس (اناج) کو برہم (بڑا) سمجھو۔ اناج سے یہ تمام اجسام پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر اناج ہی سے زندہ رہتے ہیں اور مر کر پھر ان (7) ہی میں مل جاتے ہیں۔“ (تیریہ اپنشد بھرگو۔ دلی۔ انوداک 12)

ان کا نام یہاں برہم (بڑا) کہا ہے۔ کیونکہ وہی زندگی کا بڑا سہارا ہے۔ عمدہ صاف اناج، پانی اور ہوا وغیرہ ہی سے جاندار سکھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا۔ یہ قانون (صفائی) دو طرح پر قائم ہے۔ اول ایشور کا کیا ہوا یہ قدرتی اور دوم انسان کا کیا ہوا یہ مصنوعی ایشور نے پر حرارت سورج کو بتایا (8) ہے۔ اور نیز پھول وغیرہ خوشبودار چیزیں پیدا کی ہیں۔ سورج تمام دنیا سے رسوں کو برابر کھینچتا رہتا ہے۔ (جن ذروں کو سورج اپنی کرنوں سے کھینچتا ہے) ان میں خوشبودار اور بدبودار دونوں قسم کے ذرے ملے رہنے کی وجہ سے (کہ ہوائی کا) پانی اور ہوا بھی ایسے اور برے گنوں (تاثیرات) کی آمیزش سے متوسط گن والے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں خوشبودار اور بدبو کی آمیزش قائم رہتی

ہے۔ پھر اس پانی کی بارتس سے جو پودے اور اناج اور ان سے مٹی اور جسم بنتے ہیں۔ وہ بھی اوسط درجہ کے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے اوسط درجہ ہونے سے قوت، عقل، شجاعت، حوصلہ، استقلال اور دلیری وغیرہ صفات بھی اوسط درجہ کی پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جیسی جس کی علت ہوتی ہے ویسا ہی اس کا معلول بھی ہوتا ہے۔ چونکہ بدبو وغیرہ کی تمام خرابیاں انسان سے صادر ہوتی ہیں۔ اس لئے اس میں ایثار کے نظام قدرت کا کچھ قصور نہیں اور جب ان خرابیوں کا باعث انسان ہے تو ان کا دفع کرنا بھی اسی کا فرض ہے جس طرح ایثار کا حکم ہے کہ ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہئے۔ نہ کہ جھوٹ اور جو شخص اس حکم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ پانی ہوتا ہے اور ایثار کی آئین سے اس کی سزا میں دکھ پاتا ہے۔ اسی طرح ایثار نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ کرنا چاہئے۔ اس لئے جو شخص اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی پانی ہو کر دکھ پاتا ہے۔ یہ سب کو سکھ اور فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ جب کسی جگہ انسان وغیرہ جانداروں کا ہجوم کثیر ہوتا ہے۔ وہاں بدبو بھی کثرت سے پیدا ہوتی ہے مگر اس میں ایثار کا نظام قدرت باعث نہیں ہے بلکہ انسان وغیرہ جانداروں کے ہجوم کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور چونکہ ہاتھی وغیرہ جانوروں کو انسان ہمیشہ اپنے ذاتی آرام کے لئے جمع کرتا ہے۔ اس لئے ان سے جو سخت بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کا باعث صرف انسان کا ذاتی آرام ہے۔ اس طرح وہ تمام بدبو جو ہوا اور بارش کے پانی کو خراب کرتی ہے۔ صرف انسان کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو دفع کرنا بھی اسی کا فرض ہے۔“

کل مخلوقات میں انسان ہی فائدے، نقصان یا بھلے برے کو سمجھنے والا ہے (منسکرت میں انسان کو منہ کہتے ہیں) منہ من سے بنتا ہے۔ جس کے معنی عقل و تمیز (دچار) ہیں اس لئے عقل و تمیز ہی سے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ پریشور نے کل جسم والے جانداروں میں انسان ہی کو صاحب عقل و تمیز اور حصول معرفت کے لائق بنایا ہے اور انسان کے جسم میں ذروں کی ترتیب خاص (سینوگ و شیش) سے ایسی حکمت کے ساتھ اعضاء بنائے ہیں کہ وہ حصول علم و معرفت کے لئے عین موزوں ہیں اس لئے دھرم ادرم (نیکی بدی) کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا بھی خاص انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ کسی دوسرے سے۔ اس لئے انسان کو سب کے فائدے اور بہبودی کے لئے یکہ کرنا چاہئے۔

سوال۔ کستوری وغیرہ خوشبودار چیزوں کو ٹھٹھ میں ڈال کر ناش کرنے سے یہ کسی طرح فائدہ مند یا فیض رساں ہو سکتا ہے۔ اس سے تو یہ عمدہ نعمتیں کسی کو کھل دی جاویں۔
 دان (خیرات) کر دی جاویں۔ تو ہوم سے بھی زیادہ پھل ہو۔ پھر یہ کیوں کریں؟
 جواب۔ کوئی چیز بھی بالکل معدوم نہیں ہوتی۔ وناش (فنا) سے یہی مراد ہے کہ کوئی شے محسوس ہو کر پھر محسوس نہ رہے۔

سوال۔ آپ احساس یا علم (درشن) کتنی قسم کا مانتے ہیں؟
 جواب۔ آٹھ قسم کا۔

سوال۔ ان کی تفصیل بیان کیجئے؟

جواب۔ گوتم آچاریہ کے مطابق ہم پر تینش 'انومان' ابدن' شبد' اتھہ' ارتھاپتی' سمبو' ابھاؤ' آٹھ پرمان (دل کل) مانتے ہیں۔ ان میں سے "قوا" احساس (اندریوں) کا محسوسات (ارتھ) کے ساتھ تعلق ہونے سے جو سچا یا واقعی اور شک و شبہ سے خالی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو پر تینش (علم الیقین اور حق الیقین) کہتے ہیں۔ " (نیا گے 411)
 مثال جیسے قریب سے دیکھنے پر عین الیقین ہو جانا کہ یہ انسان ہی ہے کوئی دوسری چیز نہیں۔ "صفت یا اشارہ کے ذریعہ سے موصوف یا مشار ایہ کا علم ہو جانا انومان (قیاس) کہلاتا ہے۔" (ایضاً سوتر 5)

مثال جیسے بیٹے کو دیکھ کر باپ کا قیاس کرنا۔ "مشابہ یا مشابہت سے جو علم ہوتا ہے۔ اس کو ابدان (نظیر یا مثال) کہتے ہیں۔ (ایضاً سوتر 6)

مثال : جیسا دیودت ہے ویسا ہی یہ دت بھی ہے۔ یہاں صورت یا سیرت کی مشابہت سے مراد ہے۔ "جس سے محسوس و معلوم یا غیر محسوس وغیرہ معلوم مطاب کا بیان کیا جاوے یا علم کرایا جاوے۔ اس کو شبد (قول معتبر) کہتے ہیں۔ (ایضاً سوتر 7)

مثلاً یہ قول کہ گیان (معرفت) سے موکش (نجات) ہوتی ہے۔

"اتھہ راستی شعار عالموں کے کلام" قول یا تحریر کو کہتے ہیں (مثلاً) دیوتاؤں (عالموں) اور اسروں (جاہلوں) میں لڑائی ہوئی تھی وغیرہ۔ جو بات (منظلم) کے افشاء یا فشاء سے بچتی ہو۔ اس کو ارتھاپتی کہتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کہا کہ جب باد ہوتے ہیں۔ تب مین برستا ہے تو اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جب بادل نہیں ہوتے تب مین نہیں برستا) جس صورت سے یا جس صورت میں کوئی بات ممکن ہو اس کو سمبہ کہتے ہیں مثلاً کسی نے کہا کہ ماں

باپ سے اولاد ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ (ممكن) ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ لمبہ کرن کی مونچھوں کے بال چار کوس لمبے اونچے کھڑے رہتے تھے اور سولہ کوس اونچی ٹاک تھی تو یہ (ناممكن) ہونے کی وجہ سے سراسر جھوٹ ہے۔ ابھو۔ کسی چیز کے ایک جگہ نہ ہونے مگر دوسری جگہ ہونے کو کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کہ گھڑا لاؤ تو اس جگہ گھڑا نہ دیکھ کر گویا وہاں گھڑے کا ابھو خیاں کر کے یعنی یہ سمجھ کر کہ یہاں گھڑا نہیں ہے۔ جہاں گھڑا موجود ہو۔ وہاں سے گھڑا لایا جاتا ہے۔ (ایسے درشن۔ احمیائے 2 آہنگ 2 سوتر 1)

”اتمسیدہ کو شبہ میں اور اتھپتی“ سمجھ اور ابھو کو انومان میں مانا جودے۔ تو چار ہی پرمان رہ جاتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 2)

یہ پریش و غیرہ کی مختصر تعریف لکھی گئی۔ ہم آٹھ قسم کے علم یا احساس کو مانتے ہیں۔ سچ تو یوں ہے کہ ان کے ماننے بغیر کسی کو چارہ نہیں۔ کیونکہ تمام کاروبار کا سرانجام اور مقصد اعلیٰ (پرمارتھ) کا حصول انہیں سے ہوتا ہے۔

اغیر محسوس ہو جانے سے کوئی چیز کھوئی نہیں جاتی)

اگر کوئی شخص مٹی کے اھیالے کو خوب باریک بین کر تیز دتند ہوا کے اندر ہاتھ کے پورے زور سے آتش کی طرف پھینکے۔ تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ مٹی معدوم ہو گئی۔ کیونکہ آگ سے نظر نہیں آتی (منسکرت میں) نہ مصدر دکھائی نہ دینے کے معنی رکھتا ہے۔ ”نش“ سے علامت ”مین“ ایذا کر کے لفظ ”ناش“ بنتا ہے۔ اس لئے جو اس ظاہری سے غیر محسوس ہونے ہی کو ”ناش“ کہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت ذرے (پرمانو) جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ آگ سے نظر نہیں آتے۔ کیونکہ وہ قواء احساس کے احاطہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مگر جب وہی ذرے مل کر حالت کثیف میں آتے ہیں تب وہ نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ کثیف حالت میں ہر شے قواء احساس سے محسوس ہو سکتی ہے جزو لا تقسیم کو اصطلاح میں پرمانو (ذره) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسے جزو اصغر ہوتے ہیں کہ جن کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وہ قوت احساس کے احاطہ سے باہر ہوتے ہیں۔ اور آتش میں موجود رہتے ہیں۔

اسی طرح جو شے آگ میں ڈالی جاتی ہے اس کے اجزاء جدا جدا ہو کر دور دور مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر وہ معدوم ہرگز نہیں ہوتے۔ بدیو وغیرہ خرابیوں کو دور کرنے والی جو جو خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں ان کا آگ میں ہوم کرنے سے ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی

ہوتی ہے اور ان کے صاف اور پاک ہونے سے دنیا کا بڑا بھاری فائدہ اور بہبودی ہوتی ہے اس لئے یکے ضرور کرنا چاہئے۔

سوال۔ اگر یہ کرنے سے یہی غرض ہو کہ بارش کا پانی صاف ہو جودے تو یہ بات گہروں میں (عطر وغیرہ) خوشبودار چیزوں کے رکھنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے پھر اتنے جھگڑے سے کیا فائدہ؟

جواب۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے سے خراب ہوا بجلی ہو کر آکاش میں نہیں چڑھتی۔ کیونکہ اس سے نہ ہوا کے جزو الگ الگ ہوتے ہیں اور نہ وہ بجلی ہوتی ہے اور جب تک وہ (کثیف) ہوا قائم رہتی ہے باہر کی ہوا اس کی جگہ داخل نہیں پا سکتی۔ کیونکہ اس کے سامنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اس صورت میں خوشبودار اور بدبودار دونوں ہواؤں کے ملے ہوئے موجود رہنے سے صحت و تندرستی وغیرہ عمدہ نتائج کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ مگر جب گہ میں آ کے اندر خوشبودار وغیرہ چیزوں کا ہوم کرتے ہیں تو حرارت کے ذریعہ سے کثیف ہوا کے جزو الگ الگ اور لطیف ہو کر اوپر آکاش میں چڑھ جاتے ہیں اور جب خراب ہوا نکل جاتی ہے۔ تو وہاں خلا ہو جانے سے چاروں طرف کی صاف ہوا اس کی جگہ آ گھیرتی ہے۔ اور تمام گہ کے آکاش میں بھر جاتی ہے اور اس سے حفظان صحت و تندرستی وغیرہ عمدہ نتیجے حاصل ہوتے ہیں۔ ہوم کرنے سے جو خوشبودار چیزوں کے ذروں سے ملی ہوئی ہوا اوپر چڑھتی ہے۔ وہ بارش کے پانی کو پاک صاف کرتی ہے اور اس سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے ذریعہ سے پورے وغیرہ بھی نوبت نبوت عمدہ اور بے روگ ہو کر دنیا میں بالیقین بڑے بھاری سکھ کو برساتے ہیں۔ آگ کے تعلق کے بغیر محض خوشبودار (عطر وغیرہ) کی ہوا (یا مک) سے یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یقین جانا چاہئے کہ ہوم کرنا ہی عمدہ ہے۔

اور لیجئے۔ جب کوئی شخص میں اور مقام پر آگ کے اندر خوشبودار چیزوں کا ہوم کرتا ہے۔ تو اس کی صف سے ہی ہوئی ہوا اس مقام سے دور دور کے لوگوں کی ناک میں پہنچتی ہے۔ جس سے وہ جھٹ جان بیٹے ہیں کہ یہاں خوشبو آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا کے ساتھ خوشبودار اور بدبودار در۔ (دروہ) بھی رُتے پھرتے ہیں مگر جب وہی شخص (اس مقام) سے بہت دور چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ناک میں خوشبو نہیں آتی۔ اس وقت معمولی عقل (بال بدھی) کے انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اب خوشبو نہیں رہی۔ حالانکہ

بات یہ ہوتی ہے کہ اس ہوم کی ہوئی چیز کے ذریعے جدا جدا ہو کر ہوا میں مل جاتے ہیں اور خوشبودار چیزوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے اس کا علم یا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہوم کرنے کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جن کو عقلمند لوگ غور سے سوچنے پر خود معلوم کر سکتے ہیں۔“

سوال۔ اگر ہوم کرنے سے یہی فائدہ ہے تو وہ صرف ہوم کر لینے سے حاصل ہو سکتا ہے پھر ہوم میں دید کے منتر کیوں پڑھتے ہیں؟
جواب۔ اس کا کچھ اور ہی مطلب ہے۔
سوال۔ وہ کیا؟

جواب۔ جس طرح ہاتھ سے ہوم کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، جلد سے چھوتے ہیں، اسی طرح زبان سے بھی دید منتر پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ایثار کی سستی (حمہ و ثنا) پر ارتھنا (مناجات و دعا) اور اپنا (عبادت) کرتے ہیں۔ ان سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ ہوم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بار بار منتروں کا ورد ہونے سے وہ حفظ بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی وجوب ایثار کا خیال رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ہدایت بھی ہے کہ سب کاموں کے شروع سے سراسر ایثار کی پر ارتھنا ہوتی ہے۔

سوال۔ اگر دید کے منتر پڑھنے کی بجائے کسی اور عبادت کو اس جگہ پڑھیں۔ تو اس میں کیا عیب ہے؟

جواب۔ اگر کسی اور عبادت کو پڑھا جاوے تو اس سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس صورت میں ایثار کے الہامی کلام سے محرومی اور مطلق و بے مثال راستی سے جدائی ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ جہاں کہیں کچھ بھی سچائی پائی جاتی ہے وہ سب دید ہی سے نکلی ہے اور جس قدر جھوٹ ہے۔ وہ سب ایثار کے کلام سے خالص اور دید سے باہر ہے۔ اسی لئے منوسمرتی میں کہا ہے کہ:

”اے پر بھو (9) (منو) تمام علوم کو بیان کرنے والے، دقت، احاطہ تصور سے باہر، بے پایاں اور غیر متناہی ویدوں (سو-ہیجہ) کے اصلی اور حقیقی معانی کو سمجھنے والے! آپ ایک ہی ہیں۔“ (منو-1-3)

”چاروں ورن، تینوں لوک، جدا جدا چاروں شرم اور ماضی، حال و مستقبل سب ویدوں سے ظاہر مشہور یا جاری ہوا ہے۔“ (منوسمرتی ادھیائے 2 شوک 97)

”تقدیم دید تمام جانداروں کی حفاظت اور پرورش کرتے ہیں اور چونکہ وہ تمام مخلوقات کے لئے (نجات یا حصول مرادات کا) ایک وسیلہ یا ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو سب سے بڑا مانتے ہیں (ایضاً۔ شلوک 99)

سوال۔ کیا یہ کرنے کے لئے زمین کھود کر دیدی (10) (ہون کنڈ) بنانا اور پریتا (11) وغیرہ کھروف، کشا (گھاس) کے تنکے ہم پہنچانا، یہ شال (ہون کا مکان) بنانا اور رتوجوں (ہون کرانے والوں) کا موجود ہونا یہ سب لازم ہیں؟

جواب۔ جو بات ضروری اور قرین عقل ہو اسی کا کرنا فرض ہے نہ کہ اس کا جو اس کے برعکس ہو۔ مثلاً زمین کھود کر دیدی رہنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیدی میں ہوم کرنے سے ہوم کی ہوئی چیز آگ کی حرارت سے ذرے ذرے ہو کر آکاش میں چلی جاتی ہے۔ دیدی کی تمثیل سے مثلث، مربع، گول اور شکرے (شین) وغیرہ کی شکل بنانے سے علم مساحت کی بھی مشق ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں دیدی میں اینٹوں کی تعداد (مقررہ) ہونے کی وجہ سے علم حساب کا بھی کام پڑتا تھا۔ اسی طرح اور بھی سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ (12) مقصد ہوتا ہے مگر یہ بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ اس طرح پریتا رکھی جاوے توپن ہوتا ہے اور اس طرح رکھی جائے تو پاپ ہوتا ہے۔ محض بناوٹ اور جھوٹ ہے کیونکہ اس میں پاپ کی وجہ موجود نہیں ہے۔ جو چیزیں یہ کیہ کی تکمیل کے لئے ضروری اور قرین عقل ہوں۔ انہیں کو لینا چاہئے کیونکہ ان کو نہ لیا جاوے تو کام سیں چل سکتا۔

سوال۔ یکہ میں لفظ ”دیوتا“ سے کیا مراد ہوتی ہے؟

جواب۔ وہی جو دید میں بتائی ہے کرم کانڈ میں لفظ ”دیوتا“ سے دید منتروں کی طرف اشارہ ہے گا تری وغیرہ چمند (بحر) ہیں۔ اور آگنی وغیرہ دیوتا کہے جاتے ہیں۔ منتروں میں کرم کانڈ وغیرہ کا طریق بتایا گیا ہے۔ مثلاً جس منتر میں آگنی کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس منتر کو آگنی دیوتا والد کہتے ہیں۔ یعنی اس منتر کا دیوتا یا مضمون آگنی ہے (چنانچہ دیدوں میں سب ذیل دیوتا بیان کئے گئے ہیں۔

”آگنی، وات، سورہ، چندرما، وسو، رور، آدیت، مرت، وشیدیا، برہسپتی، اندر اور ورن۔ یہ دیوتا ہیں۔“ (بجروید۔ ادھیائے 14۔ منتر 20)

یعنی منتروں میں یہ لفظ دیوتا (مضمون) کہلاتے ہیں۔ کیونکہ منتر ان مضمونوں (ارتھ) کو دیوتن (بیان یا واضح) کرتے ہیں اور راستی شعار مطلق پر میثو نے ان سنتوں (اشارات یا

مضامین) کو قائم کیا ہے۔

اس بارہ میں یا سک آجاریہ رکت میں فرماتے ہیں کہ

”جس منتر میں جن اعمال یا رسوم (کرم) یعنی آئی ہو تر سے لے کر اشومیدھ تک (تمام یسوں) اور نیز ساماں علم صنعت (نمپ وید) کے علم اور مشق کا بیان یا تعلق ہوتا ہے۔ اس منتر کو اسی دیوتا سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جس سے نیک اعمال کا اعلیٰ نتیجہ (مہتی) - مہی موکش (نجات) حاصل ہوتی ہے اور پریشور سے وصال ہوتا ہے۔ اس کو بھی منتر یا منتر کا مضمون ماننا چاہئے۔“ (نرکت - 2-1)

”اب (یہ بحث ہے کہ) دیوت کسے کہتے ہیں؟ جس دیوتا کی خصوصیت کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے اس کو دیوت کہتے ہیں۔ منتروں میں جو نام آتے ہیں اور جن کا مضمون ان میں بیان کیا جاتا ہے وہ سب دیوتا نامزد کئے جاتے ہیں مثلاً - جروید - ادھیائے 22 منتر (1) آتم دوتم وغیرہ میں انہی کا مضمون (نگ) ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو دیوتا کہتے ہیں وہ منتر کا مضمون ہوتا ہے یہ منتر اس مضمون کا ہوتا ہے۔

پس جس جوہر (دروید) کا نام چند (منتر) میں آتا ہے وہی دیوت ہے دیوتاؤں کی پہچان وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی اور کچھ آگے بھی بیان کی جاتی ہے۔ عظیم کل (تینوں زمانوں کا حال جاننے والا) رشی یعنی جسے کل ایشور جس منشاء سے کسی دیوتا کو مضمون قرار دے کر اپدیش (ہدایت) کرتا ہوا (کسی چیز کی) تعریف کرتا ہے یعنی اس چیز کے گنوں کو بیان کرتا ہے وہ منتر اسی دیوتا (مضمون) کا ہوتا ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ سے جو مضمون واضح اور روشن ہوتا ہے وہ منتر اسی دیوتا یا مضمون وال کہلاتا ہے۔ کسی دیوتا کے عنوان والی رجائیں جن کے ذریعہ سے عالم تمام علوم حقیقی کو بیان ظاہر یا واضح کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ ”رجا“ رج مصدر سے بنتا ہے۔ جس کے معنی ستی (تعریف کرنا یا بیان کرنا ہیں) تین قسم کی ہوتی ہیں۔ پروکشش کرتا، پر تیش کرتا اور ادھیائید۔ جس رجائوں کا دیوتا (مضمون) کوئی غیر محسوس چیز ہے ان کو پروکشش کرتا کہتے ہیں اور جن کا مضمون محسوس یا ظاہر نظر آتا ہے۔ ان کو پر تیش کرتا دیوتا والی رجائیں کہتے ہیں۔ جو رجائیں ادھیاتم (روحانی) مضمون کو بیان کرتی ہیں یعنی جن میں جیو آتما (روح انسان) جو سب کے اندر موجود اور سب کا انتظام کرنے والے پریشور کا بیان ہے وہ ادھیائید منتر کہلاتے ہیں۔ (نرکت - 7 کھنڈ 11)

الغرض کرم کا مذ میں لفظ ”دیوتا“ سے یہی مراد سمجھنی چاہئے۔

اب اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ جن متروں کا دیوتا نہیں بتایا گیا۔ یعنی جن متروں میں کسی خاص دیوتا کا نام یا مضمون نظر نہیں آتا تو ایسے متروں میں دیوتا کی کیا پہچان ہے؟ جس کوئی خاص (دیوتا یا مضمون) نظر نہ آتا ہو وہاں یہ (13) کو دیوتا سمجھنا چاہئے یا یہ کے کسی الگ (جزو) کو یہ کے عالم (یا یہ) ایسا مانتے ہیں کہ جو متر یہ کے سوائے کسی اور جگہ کارآمد ہوتے ہیں وہ متر پر اجاہتہ یعنی پر میثور، یوتا (مضمون) والے ہوتے ہیں۔ مگر اس بارہ میں دو رائیں ہیں۔ چنانچہ سیرکت (المل لغت) کہتے ہیں کہ ایسے متروں کا مضمون ناراشی یعنی انسان ہوتا ہے اور جو متر کسی خواہش یا مراد کا مضمون رکھتے ہیں۔ وہ کام دیوتا یعنی مرادات کے مضمون والے ہوتے ہیں ان مرادوں یا خواہشوں کو دنیا کے لوگ غوی جانتے ہیں۔ ان فرض اس طرح دیوتا کے متعلق دنیا میں بہت سی رائیں مشہور ہیں۔ نہیں دیو یعنی ایثور دیوتا (مضمون) ہوتا ہے کہیں کرم (عمل) کہیں ماتا (ماں) کہیں ودوان (عالم) کہیں اتھی (گھر آیا مسمان یا سادھو) کہیں پتا (باپ) یعنی یہ سب راستی شعار اور تعظیم کے لائق ہوتے ہیں اور ان میں دنیا کی یہودی اور بھدکی (اپکار) کرنا ہی دیوتا پن ہے۔ متر خصوصاً یہ کی تکمیل کے لئے ہوتے ہیں۔ اس لئے بالیقین وہ یا گیہ دیوتا یعنی یہ کے مضمون والے ہیں۔ (نرکت ادھیائے 7 کھنڈ 4)

یہاں گائی کی وغیرہ چھندوں (بحروں) والے متروں کے دیوتا کرم کا مذ کے لحاظ سے یہ کہئے گئے ہیں ایثور آگیا (عکم الٹی) یہ۔ یہ کا الگ (جزو) پر جاتی (پر میثور) نر (انسان) کام (مرادات و خواہشات) ودوان (عالم) اتھی (گھر آیا مسمان یا سادھو) ماتا (ماں) پتا (باپ) آچاریہ (استاد)۔

مگر یا گیہ دیوت (یعنی عالمان یہ کی رائے میں) متر اور ایثور کی دیوتا ہیں۔ "دیو" واں "معنی حیرات" ہیں "معنی روشنی یا "دیوتن" معنی وضاحت سے بنتا ہے اور وہ دیو تھان۔ " (چشمہ نور) کے معنی بھی رکھتا ہے۔ (نرکت ادھیائے 7 کھنڈ 19)

"متر غن" معنی دھار یا غور کرنے سے اور چھند "چھاوں" معنی ڈھانچے یا حفاظت کرنے وغیرہ سے بنتا ہے۔ " (نرکت ادھیائے 7 کھنڈ 12)

کسی چیز کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے دوسرے کی ملکیت میں دینا دان کہتا ہے۔ اپن پر کاش یا روشن کرنے کو کہتے ہیں اور دیوتن اپدیش (بین یا شریع وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہاں ذلوان سے ایثور، عالم اور انسان بھی دیوتا اصطلاح میں آجاتے ہیں اور

دین سے سورج وغیرہ اور دیوتن سے ماں۔ باپ۔ استاد اور اسی بھی دیوتا ہیں۔ دیو یعنی سورج کی کرنیں پران (انفاس) اور سورج وغیرہ جس کا جائے قیام ہوں۔ اس کو دیو ستنہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ پریشور روشن کرنے والی چیزوں کو بھی منور کرتا ہے۔ اس لئے اصلی دیو اسی کو سمجھنا چاہئے۔ اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

”وہاں (اس پریشور کے سامنے) نہ سورج روشنی دیتا ہے اور نہ چاند اور نہ تارے“ نہ یہ بجلی چمک سکتی ہے اور آگ کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ اسی کے نور سے سب ضیا پاتے ہیں۔ اسی کے نور سے سب روشن ہیں (کھنڈ اپنشدہ ولی 5 متر 15) یعنی یہ (سورج، چاند، بجلی وغیرہ) بذات خود منور یا روشن نہیں ہیں۔ (بلکہ اس پریشور کی بجلی سے روشن ہیں) اس لئے مقدم دیوتا ایک پریشور ہی ہے اور اسی کو معبود سمجھنا چاہئے۔

”اس (پریشور) کو جو پہلے ہی سے سب جگہ موجود ہے دیو نہیں پا سکتے۔ (بجریہ ادھیائے 40 متر 4) اس منتر میں لفظ ”دیو سے من“ (دل) اور کان وغیرہ پانچ اندریاں (قواء احساس) یہ چھ مراد ہیں۔ چونکہ ان سے آواز، مسن، شکل، ذائقہ اور سچ اور جھوٹ کا علم یا احساس ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو ہیں۔ جسے دیو کہتے ہیں وہی دیوتا کہلاتا ہے۔ لفظ ”دیوتا“ ”دیولت تل“ سوتر سے اپنے ذاتی یا اسی معنی میں علامت ”تل“ کے ایزاد کرنے سے بنتا ہے۔

کسی چیز کے گمن فائدے، ہنریا خوبی اور دوش (نقصان عیب یا نقص) کو بیان کرنا ستنی کہلاتا ہے یعنی جس چیز میں جو گمن یا دوش ہوں۔ ان کو ہو ہو اسی طرح بیان کرنا ستنی کہلاتا ہے۔ مثلاً ”یہ تلوار ہاتھ چھوڑنے پر گہری کاٹ کرتی ہے اس کی دھار تیز ہے (بوا) جو ہر دار ہے کمان کی طرح موڑنے سے بھی نہیں ٹوٹی“ اس طرح گمن کو بیان کرنا ستنی ہے۔ اس کے خلاف یہ کہنا کہ یہ تلوار ایسا کام نہیں کر سکتی یہ بھی تلوار کی ستنی ہے اسی طرح اور سب جگہ بھی سمجھنا چاہئے۔ مگر یہ نیم (اصول) کرم کانڈ ہی میں ہے۔ اپنا کانڈ اور گیان کانڈ میں اور نیز کرم کانڈ کے شکام (ریغرض) حصہ میں پریشور ہی معبود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں اسی کے ملنے کی پرارتھنا (استدعا) کی جاتی ہے اور (کرم کانڈ کا) جس قدر شکام (غرض آلودہ) حصہ ہے اس سے حصول سامان دنیوی (بھوگ) مقصود ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی پریشور ہی سے استدعا کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے ورنہ پریشور کے بغیر کسی بھی چارہ نہیں ہے۔ الغرض دید کا مقصد یہی ہے۔

”جس قدر دیوتا سرانجام کار کے لئے مفید یا کارآمد ہیں۔ ان میں سے ”آتما“ مقدم اور افضل دیوتا ہے۔ کیونکہ آتما قادر مطلق وغیرہ صفات سے موصوف ہے۔ اس کے سامنے اور کسی دیوتا کی حقیقت نہیں تمام ویدوں میں ایک ہی بے عدیل آتما کی جو کسی دوسرے کی مدد کی محتاج نہیں اور جو سب جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے ہر طرف سے اپنا (عبادت) کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور جس قدر دیوتا بتائے گئے ہیں یا آگے بیان کئے جائیں گے وہ سب اسی ایک آتما یعنی پریشور کے پرتی انگ (منظرات جزو قدرت) ہیں کیونکہ وہ اس کے ایک ایک انگ (قدرت کے جزو) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ان سے اس کی قدرت کے ایک جزو کا ظہور ہوتا ہے چونکہ وہ فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان کو ”کرم، منن“ کہتے ہیں اور اس آتما یعنی ایثور کی قدرت سے ظہور پانے کی وجہ سے ان کا نام ”آتم، منن“ بھی ہے۔ ان دیوتاؤں کا قیام (رتھ = رمن یا ٹھیرنے کی جگہ) آتما یعنی پریشور ہے وہی ایثور ان کے ظہور کا باعث (اشو = آکمن یعنی آنے کا سہ یا ذریعہ) ہے۔ اور وہی فتح کرانے والا (آیدھ) اور وہی دکھوں کو فنا کرنے والا (اشو) ہے الغرض سب دیوتاؤں کا دار و مدار اسی پر ہے۔“ (زکرت ادھیائے 7 کھنڈ 4)

وہی تمام دیوتاؤں کا پیدا کرنے والا اور وہی ان کو قائم رکھنے والا مقتنم کل اور سب کو (ملتی کا) آئندہ عطا کرنے والا ہے۔ با یقین کوئی بھی اس سے برتر اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس بارہ میں اور بھی حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

جو تینتیس دیوتا یید میں قائم (یا کارآمد) ہوتے ہیں وہ (بذریعہ آگنی دوت - قاصد حرارت) اپنا اپنا بھاگ (حصہ) لے کر ہمیں دمن (پھل یا نتیجہ) دیں۔ یعنی ہوم کے ذریعہ سے جو مقوی و دافع مرض ادویات آکاش کے اندر ہوا اور پانی وغیرہ دیوتاؤں کو پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کے عوض میں دیوتا عمدہ تاثیر والی بارش کے ذریعہ سے ہماری دولت و غلہ کے ذخیرہ کو ترقی بخشیں۔“ (رگ 6 2 35-1)

”تمام مخلوقات کے محافظ‘ ہند کائنات کے حاکم اور سب کو قائم رکھنے والے پرہاتا سنے تمام موجودات کو تینتیس (دیوتاؤں) پر منقسم کر کے قابو میں کر رکھا ہے۔“ (بجروید۔ ادھیائے 14- منتر 31)

اس پرہاتا کا خزانہ قدرت (ندھی) تینتیس دیوتاؤں سے محفوظ یا ان میں قائم ہے۔ پرہاتا کے اس خزانہ قدرت کو جس کی دیوتا حفاظت کرتے ہیں۔ کون جان سکتا ہے؟

(ارقمرو 10 23 4 23)

تینتیس دیوتا اس پر ماکتا کے تقسیم کئے ہوئے فرائض کو پورا کر رہے ہیں یا اس کی قدرت کے جزدی مظہرات ہیں جو لوگ اس برہم یعنی وید یا میت کل ایشور کو پہچاننے میں ہی ان 33 دیوتاؤں کو جانتے ہیں اور ان کو اسی ایک برہم کے سارے قائم مانتے ہیں۔“
(ارقمرو 10-23-4-23)

ان متروں کی اصلی تفسیر براہمنوں میں دیکھنی چاہئے۔
یاگیہ و نید جی شکلیہ رشی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ
(تمام کائنات کی تقسیم 33 دیوتاؤں پر مدام و تفصیل)

33 دیوتا ہوتے ہیں یعنی 8 سو۔ 11 رور۔ 12 آدیت۔ 1 اندر اور 1 پر جاپتی۔ ان میں سے 8 وسویہ ہیں۔ آگنی (اجرام فلکی) پر تھوی (زمین وغیرہ سیارے) دایو (کرہ ہوائی) انترکش (ظہر بالائے زمین) آدتیہ (آفتاب ہائے) دیو (سکاش کی شعاعیں) چندرما (چاند وغیرہ چھوٹے سیارے جو بڑے سیاروں کے گرد پھرتے ہیں۔ تکشتر (ثوابت یا ستارے) ان تھوں کی اصلاح دسو ہے۔ آدیت سے کہہ آفتاب (سوریہ لوک) مراد ہے۔ دیو وہ رشی یا شعاعیں ہیں جو سورج کے قریب یا زمین وغیرہ پر پائی جاتی ہیں۔ آگنی سے اجرام گرم (آگنی لوک) مراد ہیں۔ ان سب کو دسو اس لئے کہتے ہیں کہ ان میں یہ گنج کائنات یعنی کل موجودات ظاہری محفوظ اور قائم ہے اور تمام مخلوقات کی قیامگاہ یا مسکن یہی لوک (مقامات) ہیں چونکہ تمام دنیا اس میں بستی ہے اور وہ سب کی قیامگاہ یا مسکن ہیں۔ اس لئے ان آگنی وغیرہ آٹھ چیزوں کا نام دسو (14) ہے۔

رور گیرہ ہیں جو انسان کے جسم میں موجود ہیں یعنی دس پران (15) جو حسب ذیل ہیں)

1 پران (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو ہلچلے سے باہر نکالتی ہے۔)

2 اپان (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو باہر سے اندر کی طرف حرکت دیتی ہے)

3 سان (وہ نفس یا قوت جس سے ذریعہ سے خون دل سے شروع کر کے تمام جسم کے اندر دور کرتا ہے۔)

4 اذان (وہ نفس یا قوت جس سے کھانا پینا خلق کے نیچے کی طرف کھینچتا ہے)

۵ دیان (وہ نفس یا قوت جس سے جسم کے اندر تمام حرکات پیدا ہوتی ہیں)

6 ناگ (وہ نفس یا قوت جس سے ذکر آتی ہے)

7 کورم (وہ نفس یا قوت جس سے آنکھ کی پلکیں کھلتی یا بند ہوتی ہیں)

8 کرکل (وہ نفس یا قوت جس سے جھلکی آتی ہے)

9 دیودت (وہ نفس یا قوت جس سے بھوک لگتی ہے)

10 دھمے (وہ نفس یا قوت جو اخیر وقت تک جسم میں رہتی ہے اور جس سے مردے

کا جسم پھول جاتا ہے۔) یہ دس پران اور گیر ہوئیں آسماں کرکل کی بارہ رور ہوتے ہیں۔

ان کو رور اس لئے کہتے ہیں کہ جب یہ اس جسم فانی کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس مرنے

والے کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور چونکہ اس (خاندان) میں رن (رونا) ہو جاتا ہے۔ اس

لئے ان کا نام رور ہے۔

آیت بارہ ہیں۔ یعنی ہینا سے لے کر ویشاکھ۔ ہیشور۔ آشاڈھ۔ شرادن بھارپد۔

اشون۔ گارتم۔ مارکشیش۔ پوش۔ مگھ اور پھگن تک بارہ مہینوں کا نام آیت ہے۔

ان کا نام آیت اس لئے ہے کہ یہ تمام دنیا (کی عمر) کو گھماتے ہیں۔ یعنی ہر طرف

سے سب کو (آذان) اپنے قابو میں کرتے جاتے ہیں جو چیز پیدا ہوئی ہے یہ ہر لمحہ (شن)

اس کی عمر کو گھماتے اور زوال کو قریب تر لاتے ہیں۔ مہینے ہمیشہ چلر کی طرح گھومتے رہتے

ہیں اور آہستہ آہستہ کائنات حوادث کی فنا اور زوال کو قریب تر لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے

ان کا نام آیت ہے۔

اندر اعلیٰ قوت ہونے کی وجہ سے پھیننے والی محیط عالم بجلی کا نام ہے۔ پر جاپتی یہ

اور پشو انسان کو فائدہ پہنچانے والے حیوانات) کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ اور حیوانات (پشو)

خلوقات کی پرورش کے باعث ہیں۔ اس لئے ان میں اس صفت کے موجود ہونے سے ان

کا نام پر جاپتی رکھا گیا ہے۔

یہ سب مل کر تینتیس دیوتا ہوتے ہیں۔ چونکہ زکرت کے مطابق لفظ "دیو" دان وغیرہ

سے نکلتا ہے اس لئے ان میں بھی کاروبار دنیوی کے سرانجام دینے کی صفت ہونے سے

دیوتا ہی سمجھا جائے۔

شاکلیہ۔ تین دیوتا کون سے ہیں؟

یا گید و کید۔ تین دُک تین دیوتا ہیں۔ زکرت کا مصنف اس کی تفصیل اس طرح کرتا ہے کہ ”تین دھام یا دُک یہ ہیں۔ (ستھان مکان، نام، جنم و پیدائش) (زکرت ادھیائے 9)۔ اس کے علاوہ تین دُک اس طرح بھی گنائے جاتے ہیں کہ ”یہ دُک (کرہ ارضی) بمنزلہ واک (کرہ آفتاب) پران (نفس) ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 14 ادھیائے 4) اس طرح زبان، دل اور نفس بھی تین دیوتا سمجھنے چاہئیں۔

شاکلیہ۔ دو دیوتا کون سے ہیں؟

یا گید و کید۔ ان (اشیاء فانی) اور پران (اشیاء غیر فانی)

شاکلیہ۔ ادھیردھ دیوتا کون سا ہے؟

یا گید و کید۔ ادھیردھ دیوتا والو (ہوا) ہے جو تمام کائنات (برہمانڈ) میں موجود ہے۔ اور تمام دنیا کو بڑھانے والی (اور قائم رکھنے والی) ہے۔ اس کا نام سوتر آتما بھی ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ سب دیوتا اپنا (عبادت) کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ (جیسا کہ اگلے سوال اور اس کے جواب سے واضح ہو گا)

شاکلیہ۔ ایک دیوتا کون ہے؟

یا گید و کید۔ ”جو تمام کائنات کا بنانے والا“ قادر مطلق، سب کا مطلوب و معبود، سب کو قائم رکھنے والا، محیط کل، مسبب الاسباب، ازلی، ہست مطلق، عین علم و عین راحت، غیر موبود و عادل وغیرہ صفات سے موصوف برہم ہے، وہی ایک پریشور، چوتھسواں دیوتا ہے جس کا دید کے سدھانت (اصول) نشان دیتے ہیں۔ وہی کل نوع انسان کا معبود ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 14۔ پرپاٹھک 6)

(آریہ خدا پرست ہوتے تھے)

جو دید میں بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے آریہ ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی ایشور کی اپنا (عبادت) کرتے آئے ہیں، اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جو اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مطلوب یا معبود سمجھتا ہے وہ بالیقین آریہ نہیں ہے۔ اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ ”آتما“ (پریشور) ہی کی اپنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور جو یہ کہے کہ پریشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنی چاہئے اس کو پیار سے یہ جواب دینا چاہئے کہ تو دکھ میں پڑ کر روئے گا۔ ایشور کرے۔ کہ تو پرہاتما ہی کی اپنا کرے۔ کیونکہ جو اس پرہاتما کو پیارا جان کر اپنا کرتا ہے۔ اس کا پتھ براہمن ہوتا ہے۔

اسے دکھ ہوتا ہے۔ اور جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے دیوتا کی اپنا کرتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ عالموں کے درمیان ایسا شخص بننا نہ حیوان ہے۔“

اس آریہ اتمس (سیخ آریہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشور کو چھوڑ کر دوسرے کی اپنا کرنے والے آریہ نہیں کھاتے تھے۔)

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لفظ ”دیو“ ”دو“ مصدر سے نکلا ہے۔ جس کے دس معنی ہوتے ہیں یعنی (1) کرپنا (کھینا یا خوشی کرنا) (2) دہلیش (ایدوں کے مغلوب کرنے کی خواہش ہونا) (3) دیوبار (کاروبار کرنا) (4) دیوتی (روشن کرنا) (5) ستی (تعریف کرنا) (6) مود (خوش ہونا یا مسرور ہونا) (7) مد (عاجز ہونا یا کانپنا) (8) سوپن (سونا) (9) کانتی (شوبھا یعنی جمال) (10) گتی (حرکت کرنا۔ جانا۔ حاصل کرنا یا موجود ہونا)۔

اس معنوں کا دونوں صورتوں میں (یعنی مظہرات قدرت اور ایثور دونوں پر) اطلاق ہو سکتا ہے مگر (پریشور کو چھوڑ کر) باقی سب دیوتا پریشور کی قدرت سے ظاہر یا روشن ہوتے ہیں اور نہ پریشور خود منور بالذات ہے۔

مذکورہ بالا معنوں میں سے کھینا بدوں پر غالب ہونے کی خواہش، سرانجام کاروبار، سونا اور عاجز ہونا یا کانپنا اتنے معنی دنیوی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا سرانجام انہی (آگ) وغیرہ دیوتاؤں سے ہوتا ہے۔ مگر یہاں بھی پریشور کے بغیر کسی طرح چارہ نہیں۔ کیونکہ اخیر میں سب کے ساتھ اسی کا تعلق ہے۔ وہی سب کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح روشن کرنا، تعریف کرنا یا گنوں کو بیان کرنا یا گنوں کو پیدا کرنا، مسرور ہونا اور جمال، حرکت، علم اور موجود ہونا، اتنے معنی خصوصیت سے پریشور کے لئے موزوں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی اسی کی ذات یا وجود سے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مقدم و غیر مقدم ہر دو طرح سے دونوں (یعنی مظہرات قدرت اور پریشور) میں دیوتا پن بخوبی ظاہر و ثابت ہے۔

سواں۔ ویدوں میں جزا (غیر ذی شعور) اور جیتن (ذی شعور) دونوں کی پوجا (پرستش) کا ذکر ہونے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وید شلک میں پڑے ہوئے ہیں۔

جواب۔ ایسا شلک نہیں لڑنا چاہئے۔ ایثور نے ہر چیز میں (فعل یا حرکت کی) قدرتی طاقت رکھی ہے جس کے استعمال کرنے میں وہ آزاد (سو تتر) ہے۔ مثلاً ایثور نے آنکھ میں شکل محسوس کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے دیکھا جاتا ہے کہ آنکھ والی ہی دیکھتی ہے اور

اندھا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایٹور آنکھ اور سورج وغیرہ کے بغیر کیوں نہیں دھل سکتا؟ تو جس طرح یہ اعتراض فضول ہے۔ اسی طرح اجڑ کی پوجا کا شک بھی بے بنیاد ہے۔ کیونکہ پوجن یا پوجا کے معنی ستکار (ادب) پر یہ آچرن (نیک چلن) انکو آچرت (پابندی یا فرمانبرداری) وغیرہ ہیں اس معنی میں سب انسان آنکھ سے بھی پوجا یعنی حکم الہی کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ وغیرہ بھی جس قدر چیزوں کو روشن کرنے کا گن یا تجربات علمی کی کار آمد (16) باتیں ہیں، اتنے حصہ میں اس کو دیوتا مانا جائے تو کچھ بھی ہرگز نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں ویدوں میں اپنا (عبادت) کرنے کی ہدایت ہے وہاں وہاں دیوتا سے ایٹور ہی مراد ہے۔

اس بارہ میں بھی دو رائیں ہیں کیونکہ دیوتاؤں کی دو قسمیں ہیں۔ دگرہ دت (مجسم) اور ادگرہ دت (غیر مجسم) ان دونوں کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔ آگے اور بھی لکھی جاتی ہے۔ مثلاً تیرہ اپنشد میں پانچ دیوتاؤں کی پوجا ہر انسان پر واجب بتائی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ”ماں‘ باپ‘ آچاریہ (استاں) اتھی آہ آئے سادھو یا مہمان) کو دیوتا سمجھو۔“ (تیرہ

(11-7)

یہ چار مجسم دیوتا ہیں اور پانچواں برہم بالکل غیر مجسم ہے۔ (چنانچہ اسی اپنشد کے شروع میں لکھا ہے کہ)

”تو ظاہر برہم ہے‘ میں تجھے بالیقین ظاہر برہم کہوں گا۔“ (تیرہ اپنشد۔ پرپاٹھک 1

انوداک 1)

اسی طرح مذکورہ بالا دیوتاؤں میں اتھی‘ پر تھوی‘ آدیتہ‘ چندرما اور لکسنو یہ پانچ دو مجسم ہیں۔ اور گیارہ رور۔ بارہ آدیتہ (مینے) پانچ اندریاں (قواء احساس) اور چھن من (ال) وایو (ہوا) انترکش (خلا بالائے زمین) ویا (سکاش کی شعاعیں) اور منتر (ہدایت الہی مندرجہ وید) غیر مجسم ہیں اور بکلی اور ودھی یکہ مجسم اور غیر مجسم دونوں ہیں۔ اس طرح مجسم و غیر مجسم کی تفریق سے دیوتاؤں کی دو قسمیں ہیں۔ ان کاروبار دنیوی کے سرانجام کے لئے مفید کار آمد ہونا ہی دیوتا پن سمجھنا چاہئے۔ ماں‘ باپ‘ آچاریہ اور اتھی میں بھی سرانجام کاروبار دنیوی میں فیض رساں ہونا اور مقصد اعلیٰ (پرمارتھ‘ نجات) کا (ہادی) ہونا ہی دیوتا پن ہے۔ مگر پریشور سب کا مطلوب اور فیض رساں کل ہونے سے سب کا مقصد (اپاسید) ہے اس لئے اس بات کو یقین ماننا چاہئے کہ اس کے علاوہ اور کسی دیوتا کی پوجا یا اپاسنا (پرستش

یہ عبادت) ویدوں میں نہیں ملتی ہے۔

اس زمانہ کے بعض تریوں (بندوؤں) اور اہل یورپ نے لکھا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ویدوں میں مادی (بھوتک) دیوتاؤں کی پوجا لکھی ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ زلوں اور جھوٹ ہے بعض اہل یورپ کہتے ہیں کہ اس تریہ لوگ عناصر پرست تھے۔ پھر عناصر کو پوشتے پوشتے بہت زمانہ کے بعد پرہتا کو معبود سمجھنے لگے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ تریہ یوگ ابتدائے آفرینش سے لے کر اندر، درن، اتنی وغیرہ مختلف ناموں سے ہدایت دید کے مطابق اسی ایک ایثور کی اپنا (عبادت) کرتے چلے آئے ہیں۔ اس امر کے ثبوت میں کہ زمانہ قدیم سے تریہ یوگ پر میثور ہی کی عبادت و پرستش کرتے چلے آئے ہیں نہ کہ کسی اور شے کی حسب دہل حوالے درج کئے جاتے ہیں

1 رگ وید کے سب سے پہلے منتر میں اتنی پر میثور کا نام ہے اس کی تفسیر میں ہم نے
2 رگ وید مندر 1 سوکت 164 منتر 46 (17) کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں اندر، منتر، درن، اتنی، دویہ، سپرن، گرتمان، یم اور ماتر شوا پر میثور کے نام بتائے ہیں۔ اسی جگہ لفظ اتنی کی لغت لکھتے ہوئے شت پتہ براہمن پر پانچک 1 براہمن 2 کاٹھ 3۔ کنڈ کا 2 کے حوالے سے اتنی کے معنی میں آتما (پر میثور) کے ہیں پھر اسی مقام پر 4۔ بجر وید۔ ادھیائے 32 منتر 1 کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں اتنی، ات، وایو، چندرما، شکر، برہم اپ اور پر جپتی پر میثور کے نام بتلائے ہیں۔

(مندرجہ ذیل منتروں میں بھی پر میثور کا بیان ہے)

9 رگ وید اشٹ 1 ادھیائے 6۔ ورگ 15 منتر 9

(ترجمہ کے لئے دیکھو برہم ودیا کا مضمون) (18)

6 لغایت 14 رگ وید اشٹ 8 ادھیائے 7 ورگ 3 منتر 1 (19) تا 9

15۔ لغایت 16۔ بجر وید۔ ادھیائے 32 منتر 9 (20) اور 10

17۔ بجر وید۔ ادھیائے 32 منتر 11 (ترجمہ کے لئے دیکھو برہم ودیا کا مضمون)

18 لغایت 22۔ بجر وید۔ ادھیائے 31 منتر (21) 18۔ ادھیائے 40۔ منتر 5 ادھیائے

17 منتر 17 تا 19 و 23 و 24۔ سام وید، ات، ترچک پر پانچک 1 پر تھم آردھ سوکت 11

منتر 2

29 لغایت 31 رگ وید۔ اشٹ 8 ادھیائے 7 ورگ 17 منتر لغایت 32 و 33۔ 7

(ترجمہ کے لئے دیکھو پیدائش عالم کا مضمون) (22) اتھروید کا نڈ 10 انوداک 4 منتر 8 و 2 وغیرہ

ان منتروں میں سے بعض کا ترجمہ پہلے کر چکے ہیں۔ اور بعض کا آگے کیا جائے گا یہاں موقع نہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ نہیں کیا۔

اپنشدوں میں تقریباً تمام پر میثور ہی کا بیان ہے۔ یہاں صرف چند منتروں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

34 لغایت 38۔ کھ اپنشد دلی 2۔ منتر 20 اور دلی 3۔ منتر 15 اور دلی 4 منتر 10 اور دلی 5۔ منتر 12 و 13

39 و 40 منڈک اپنشد۔ منڈک 2 کھنڈ 1۔ منتر 2۔ اور منڈک 2۔ کھنڈ 2 منتر 7

41 مانڈوکیہ اپنشد منتر 7

42 تیتیریہ۔ اپنشد برہماند دلی انوداک 1

43 و 44۔ چھاند وگیہ اپنشد پرپانک 7 کھنڈ 23 سالم و کھنڈ 24 کا منتر 1

جس پر میثور کو ویدوں میں ایشان وغیرہ صفات سے اور اپنشدوں میں لطیف سے لطیف اور غیر فانی وغیرہ صفات سے بیان کیا ہے۔ آریہ لوگ ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک اسی کو مانتے اور اسی کی عبادت (پاشنا) کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ پربرہم پر میثور کو عیاں و بیاں کرنے والے مذکورہ بالا حوالوں کے موجود ہونے پر پروفیسر میسویلر کا یہ کہنا کہ پہلے آریہ لوگوں کو ایثور کا گیان نہیں تھا۔ مگر بعد میں بتدریج گیان ہو گیا۔ راستی شعار، نیک لوگوں کی نظر میں سچ نہیں ٹھہر سکتا۔

پروفیسر میکس میولر باشندہ ملک جرمنی نے اپنی کتاب موسومہ ”منسکرت سنیہ“ (منسکرت کے علم و ادب کی تاریخ) میں ہرنیہ گزہ سمورت نامکے (23) ایلخ منتر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”یہ منتر نیا ہے اور اوید کا حصہ (چند سے متعلق ہے۔“ یہ بات بھی کسی طرح عقل میں نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ویدوں کے دو حصے ہیں۔ ایک چند اور دوسرا منتر اس میں سے چند وہ اسے بتاتے ہیں کہ جس میں ایسی معمولی باتیں بیان کی گئی ہوں جو بلند عقل یا اعلیٰ فکر کا نتیجہ نہ ہوں اور جن میں خیالات کی بلند پروازی اور صنعت (24) نہ پائی جاوے۔ یعنی کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جیسے کسی جاہل کے منہ سے کوئی اٹکل بچو بات نکل پڑی ہو۔ ان کے خیال میں اس حصہ کو بنے غایت درجہ 3100 برس اور

منتروں کی تصنیف کو 2900 برس ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس امر کے حوالہ میں وہ منتر پیش کرتے ہیں ”انی پوروے بھر رشی بھر ریڑو نو تسذات (25) الخ“ ان کا یہ خیال بھی ہے جہ اور غلط ہے۔ کیونکہ انہیں لفظ ”ہرنیہ گربھ“ (26) کے معنی کا علم نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ ہرنیہ جیوتی کا نام ہے اور جیوتی امرت کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہرنیہ امرت (نجات) کا نام ہے۔ (شت پتھ براہمن۔ کانڈ 6 ادھیائے 7)

”کیش کرنوں کو کہتے ہیں اور جو کیشوں والا ہو اسے کیشی کہتے ہیں۔ کیش کاشن (چکنے) اور پرکاشن (ردشن کرنے) سے بنتا ہے جس کیشی جیوتی کو کہتے ہیں۔“ (زرت ادھیائے 12۔ کنڈ 25)

ہرنیہ یٹھ (نیک نامی یا ناموری) کا نام ہے (اتھریہ براہمن، کانڈ 10 ادھیائے 4)
 ”اس پرش کا نام جیوتی ہے اس لئے جیوتی آتما کا نام ہے۔“ (شپتھ براہمن کانڈ 14 ادھیائے 7)

”جیوتی اندر اور اگنی کا نام ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 10۔ ادھیائے 4)
 اس لئے ہرنیہ گربھ کے یہ معنی ہوئے (1) وہ جس کا گربھ یا سورپ (ذاتی ذاتیت) جیوتی یا دیان (علم حقیقی) ہے (2) ہرنیہ یعنی جیوتی (پرکاش یا نور) اور امرت (موکش یا نجات) اور کیش (سورج وغیرہ ردشن اجرام) اور آگنی (اجرام گرم) یہ سب جس کے گربھ یعنی سامرتھ (قدرت) میں ہوں وہ ہرنیہ گربھ پر میشور ہے۔ اس لئے لفظ ہرنیہ گربھ کے استعمال سے ویدوں کا اعلیٰ اور قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نہ کہ جدید ہونا اور اسی وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ لفظ ”ہرنیہ گربھ“ کے استعمال سے منتر بھاگ (حصہ منتر) کا جدید ہونا ظاہر ہوتا ہے اور اس کے پرانے یا قدیم ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، محض بے بنیاد اور غلطی پر مبنی ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بیان کہ آگنی پوروے بھر الخ سے منتر بھاگ کا الگ ہونا پایا جاتا ہے، ویسا ہی بے بنیاد ہے۔ کیونکہ ایٹور تری کاں ورشی یعنی تینوں زمانوں کا حال جاننے والا ہے (اس منتر کے یہ معنی ہیں کہ) ”مجھ ایٹور کی زمانہ ماضی و حال نیز زمانہ آئندہ میں منتروں کے مصائب کو کماحقہ جاننے والے رشی منتر اور پران (یوگ) یا ویل (ترک) استی (احمد و ثنا) کرتے رہے ہیں۔ اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔“ اس میں کوئی اعتراض کی بات نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو پڑھ کر اور پورے

عالم بن کر دوسروں کو پڑھاتے ہیں ان کو پراچین (حقہ میں) کہتے ہیں۔ وہ نویں (مستخرین) کہلاتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں قسموں کے رشیوں کا ممدوح اگنی (پریشور) ہے؟ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔

اس بارہ میں زکرت کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

”منتر کے جنمے یعنی پد (لفظ بایزادی علامات) شبہ (لفظ اکثر حرف) جو صفت و موصوف کے تعلق سے باہم ایک جگہ ملے ہوئے یا جمع ہوتے ہیں۔ ان کے معنی کا معلوم کرنا چتا (غور) کہلاتا ہے۔ انسان کو کامل عمل کے لئے اس طرح دلیل (ترک) کرنی چاہئے کہ اس منتر کا مطلب یہ ہو گا؟ اس طرح سوچنے یا خوض کرنے کو ادبا کہتے ہیں۔ صرف منتر سن کر یا محض دلیل (ترک) سے منتروں کے معنی کو بین کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ محل و موقع کے مناسب آگے اور پیچھے کے تعلق ربط کو دیکھ کر معنی کرنے چاہئیں۔ ان منتروں کا ان لوگوں کو جو رشی (یعنی منتر کے معنی کو باطن کی تہ تک سے دیکھنے والے) اور تپ (ریاضت یا محنت) کرنے والے نہیں ہیں اور نیز اشہدہ (تپاک) اتھہ کرن (باطن) والے جاہلوں کو واقعی علم نہیں ہوتا۔ جب تک انسان مقدم و موخر کو سمجھنے کی لیاقت حاصل نہ کرے اور منتروں کے معنی کو اچھی طرح صاف نہ کرے اور اپنے عجیبوں میں الجھا مہارت علوم قابل تعریف اور اعلیٰ درجہ کا عالم نہ ہو جاوے، تب تک وہ اچھی طرح ادبا یعنی خوض و فکر کے ساتھ عمدہ ترک (دلیل) سے وید کے معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ایک اہم اس (روایت) بیان کرتے ہیں کہ ”زمانہ قدیم میں ایک بار کچھ لوگ رشیوں یعنی (منتروں کے مخاطب کو ذہن نشین کئے ہوئے) عالموں کے پاس گئے اور ان عالموں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ ”ہم میں سے کون رشی بنے گا؟“ رشیوں نے اس خیال سے کہ ان کو سچ اور جھوٹ کی تمیز کے ذریعہ سے ویدوں کے مخاطب سمجھنے کی لیاقت ہو جاوے انہیں ترک رشی (یعنی دلیل کرنے کا علم) عطا کیا اور کہا تمہارے درمیان دلیل ہی رشی (ہونے کا نشان) ہو گا۔ اب وہ ترک (دلیل) کیا شے ہے؟ منتروں کے معنی پر چتا (غور) اور ادبا (خوض) کرنے کو جن کے ذریعہ سے منتروں کے مخاطب سمجھتے ہیں، دلیل کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو صاحب فکر و تمیز اور علم و ہنر کا ماہر انسان ادبا (خوض) کرتا ہے اور وید کے معنی پر چتا (غور) کرتا ہے۔ اسی پر آرش دیاکھیاں یعنی رشیوں کی کی ہوئی تفسیر وید کا منشاء عین و روشن ہوتا ہے۔ مگر کم علم، کوتاہ عقل اور پر تعصب انسان کی سوچی یا بچاری ہوئی

یات انارش یعنی جھٹ ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی تعلیم و توفیر کسی کو نہ کرنی چاہئے کیونکہ اس کے ارتھ (بے معنی) ہونے پر اس کی قدر و منزلت کرنے سے لوگوں میں ارتھ (بے معنیت، کم علمی) پھیل جائے گا۔" (نرسٹ اومیاے 11 کھنڈ 12)

"قدیم یعنی پسے پیدا ہوئے رشیوں کا، لیلوں سے اور نیز نے یعنی موجودہ لوگوں اور آئندہ ہونے والی نسلوں، الغرض تینوں زمانوں کے لوگوں کا ممدوح اُٹنی (پر میثور) ہے۔" پس یقین رکھنا چاہئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شے کسی شخص کا ممدوح یا معبود نہیں ہے۔ اس منتر کا ترجمہ اس طرح کیا جاوے۔ تو بالکل ٹھیک ہے اور اس ویدوں پر سننے ہونے کا الزام بھی نہیں آسکتا۔

اس کا دوسرا ترجمہ (یہ بھی ہو سکتا ہے)

"رشی سے پران (انگس) مراد ہیں۔" (ایٹیر یہ براہمن - پٹھا 2 کھنڈ کا 14)

"پہلے زمانہ میں یا حالت علت میں موجود پرانوں (انگس) کے درجہ سے اور نئے یعنی حالت معلول میں وجود کے اندر موجود پرانوں سے بذریعہ ۱۳ مگی یوگ (مراقبہ) کے سب عالموں کو اس اُٹنی (پر میثور) ہی کی اپنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس سے اعلیٰ درجہ کی بہبود حاصل ہوتی ہے۔"

اس طرح چھند اور منتر کو دو حصہ بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ چھند، وید، علم، منتر اور شرتی یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ اس میں سے چھند کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً وید کی گائی وغیرہ۔ کردوں کا نام چھند ہے اور ویدوں کے علاوہ معمولی زبان میں آریہ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ کہیں آزادی یا آزاد روی کا مترادف بھی آتا ہے اس کی بابت یا سب آچاریہ فرماتے ہیں کہ منتر، فن (معنی سوچنا یا جاننا) اور چھند چھندون (معنی ہمارا یا حفاظت کرنا) اور ستوم ستون (معنی تعریف کرنا) سے اور یجر یجی (معنی ملانا) سے بنتا ہے (نرسٹ اومیاے 7 کھنڈ 12)

جہات وغیرہ دھوں کو دور کرنے اور سکھوں کو پھیلانے یا بڑھانے (اچھاں) سے ویدوں کا نام چھند ہے اس کے علاوہ اتادی کوش کا سوتر ہے کہ چہا حاتو (مصدر) سے تائش (ایرادی علمت) کر کے اور ج کو چہ ہو کر چھند بن جاتا ہے" (اتادی کوش پارہ 1 سوتر 219)

چہ مصدر کے معنی خوش ہونا اور روشن ہونا ہیں۔ اس مصدر سے علمت سن زیاد ہو کر اور بنی لی جگہ چہ آجانے سے لفظ چھند بن جاتا ہے چونکہ ویدوں کو پڑھ کر انسان تمام

علوم سے ماہر اور مسرور ہوتا ہے اور تمام مطالب سے آگاہ اور عالم کامل بن جاتا ہے۔ اس لئے دیدوں کو چھند کہتے ہیں۔ ”چھند دیو (منتر) ہیں۔ اور یہ تمام کائنات چھندوں ہی سے قائم ہے۔ (شت پتھ براہمن کاٹھ 8- ادھیائے 2) اور یہ چھند ہی دیوتا ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کاٹھ 8- ادھیائے 3)

منتر مصدر کے معنی ”خلوت میں گفتگو کرنا“ یا ”راز مخفی کو بیان کرنا“ ہیں۔ اس مصدر سے ”شچ“ سوتر کے بموجب علامت ”میں“ ایزاد ہو کر لفظ منتر بنتا ہے۔ جس میں مخفی مطالب کا بیان ہو اس کو منتر یعنی دید کہتے ہیں۔ دید کے اجزاء کا نام بھی منتر ہے۔ اور اس کے علاوہ منتر کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ مثلاً مصدر ”من“ معنی علم ہونا سے انادی کو ش پاد 4۔ سوتر 199 کے بموجب علامت ”شرن“ ایزاد کر کے لفظ منتر بن جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے یا جس میں ہر انسان اشیاء حقیقی کا علم حاصل کرتا ہے۔ اسے منتر یا دید کہتے ہیں اور اس کے اجزاء مثلاً اگنی، میلے، یروتہ، (27) الخ وغیرہ کا نام بھی منتر ہے۔ گاتری وغیرہ چھندوں (محرور) والے منتروں کا نام جمیع مطالب کو عیاں و بیاں کرنے کی وجہ سے دیوتا بھی ہے۔ اس لئے چھند ہی دیو (یا منتر) ہیں۔ انہی چھندوں یعنی دیدوں اور دید منتروں سے (28) جن میں تمام علوم اور صنائع (کریا) موجود ہیں۔ اس تمام کائنات یا صنعت کو اس ایثور نے بنایا۔ اور ترتیب اور دید اور من (معنی علم) سے مشق ہونے کی منتر بھی باہم مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح بقول منوسمرتی شرتی بھی دید ہی کا نام سمجھنا چاہئے۔ اور بقول زکرت نلم بھی دیدوں کا نام ہے۔ اس لئے شرتی، دید، منتر اور نلم سب مترادف ہیں۔ جس سے تمام علوم کو سنتے آئے ہیں۔ اس کو شرتی کہتے ہیں۔ وہی دید ہے اور انہی کا نام منتر۔ علی ہذا جس میں تمام علوم کو پاتے یا جانتے یا ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اسے نلم یعنی دید سمجھنا چاہئے۔

اسی طرح دیا کرن کے بموجب بھی چھند، منتر اور نلم مترادف الفاظ ہیں (دیکھو اش دھیائی ادھیائے 2 پاد 4۔ سوتر 80 و ادھیائے 3۔ پاد 4۔ سوتر 6 و ادھیائے 6۔ پاد 4۔ سوتر 9) اس لئے یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ چھند وغیرہ الفاظ کے مترادف ثابت ہونے پر جو شخص ان میں فرق بتلاتا ہے۔ اس کے قول کی سند نہیں ہو سکتی۔

اصطلاح وید پر بحث

سوال۔ وید کن کا نام ہے؟

جواب۔ منتر سنت کا۔

سوال۔ کاتیاہن رشی کا قول ہے کہ منتر اور براہمن دونوں کا نام وید ہے تو اس صورت میں براہمن کو بھی ویدوں میں کیوں نہیں مانتے؟

جواب۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ براہمنوں کا نام وید نہیں ہو سکتا۔ اس میں حسب ذیل دلیلیں ہیں

- 1 براہمنوں کا نام پران اور اتھاس ہے۔
- 2 وید کے ویاکھیان (شرح) ہیں۔
- 3 ان کے مصنف رشی ہیں۔
- 4 وہ ایثور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔
- 5 سوائے ایک کاتیاہن رشی کے اور کسی رشی نے ان کو وید کے نام میں شامل نہیں کیا۔

- 6 ان کی تحریر انسانی عقل کی صنعت کا نشان دہی ہے۔
- 7 جس طرح براہمنوں میں انسانوں کے دنیوی اتھاس (سوانح) نام سمیت پائے جاتے ہیں۔ منتر سنتوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں۔

سوال۔ یج وید وغیرہ میں تریاشم بعد گنے کسبھا (۱) ارج وغیرہ ایسے منتر پائے جاتے ہیں جن میں رشیوں کے نام آتے ہیں۔ اس لئے بخاند اتھاس منتر اور براہمن یکساں نظر آتے ہیں۔ پھر آپ براہمنوں کو بھی اصطلاح وید میں شامل کیوں نہیں مانتے؟

جواب۔ ایسا شک مت کیجئے یہاں بعد گنی اور کشیپ جسم واسے انسانوں کے نام

نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

1. ”آنکھ کا نام ہندگنی رشی ہے۔ کیونکہ اس سے دنیا کا مشاہدہ اور غن (علم یا غور) کرتے ہیں۔ اس لئے آنکھ ہی ہندگنی رشی ہے۔“

2. کشپ کورم کو کہتے ہیں اور کورم پران کا نام ہے۔ (شپہ براہمن کانڈ 7 ادھیائے 5) اس لئے کورم (2) اور کشپ دونوں پران کے مترادف ہیں۔ کیونکہ پران جسم کی تان میں بیکل کورم (پچھوا) قائم ہے اس منتر میں ایثور سے پرارتھنا (استدعا) کی گئی ہے کہ ”ہرنیہ لیش“ (نیک ثانی یا ناموری کا نام)

”اے جلدیشور! آپ کی عنایت سے ہماری آنکھوں (ہندگنی) اور پران (کشپ) کی لگی یعنی تین سو برس کی عمر ہو (یہاں آنکھ تمشیلانی گئی ہے گویا مراد یہ ہے کہ ہماری آنکھ وغیرہ اندریاں (قواء احساس) اور پران اور من وغیرہ تین سو برس تک تندرست قائم رہیں) اس منتر میں لفظ ”ویو“ آیا ہے اس کی نسبت شت پتھ براہمن کانڈ 3 ادھیائے 7 میں لکھا ہے کہ ”ویو ودوان (عالم) کو کہتے ہیں اس لئے لفظ ”ویو“ کے معنی عالم ہیں) جس طرح عالم اپنے علم و فضل کے وسیلہ سے لگنی عمر پاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عمر بھی اندریوں اور من کی صحت اور سکھ کے ساتھ لگنی ہووے کہ ہم سکھ کے ساتھ اس قدر عمر کو بھوگیں۔“

اس منتر سے ایک اور اپدیش (سبق) بھی حاصل ہوتا ہے یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر برہمنج وغیرہ عمدہ اصول کی پابندی کی جائے تو انسان کی عمر اطبعی یا سو برس (سے) لگنے تک بڑھ سکتی ہے۔

ویدوں میں کہانیاں نہیں

اب اس تمام بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہندگنی وغیرہ الفاظ ویدوں میں بامعنی الفاظ ہیں۔ یعنی وہ ضرور کچھ نہ کچھ معنی رکھتے ہیں۔ پس منتر سنتا میں اتھاس (تواریخی سوانح) کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور سانکا چاریہ وغیرہ نے جو وید پر کاش (3) وغیرہ کتابوں میں جہاں سال اتھاس بیان کئے ہیں وہ محض غلطی پر مبنی ہیں۔

یہ بھی یقین رکھنا چاہئے کہ پران اور اتھاس وغیرہ نام براہمنوں کے ہیں نہ کہ برہمن دیوت اور شری مد بھگوت وغیرہ کے۔

سوال۔ برہمن یکہ ودھان کے سلسلہ میں کیس کیس براہمنوں اور سوتروں کے اندر

ایک لفظ پائے جاتے ہیں۔ کہ ”یہ براہمنی اتھاسان پر اتانی کلیان“ گاتھا تا شس“ اور ان کی بنیاد اتھروید میں بھی پائی جاتی ہے۔ ادیکھو اتھروید۔ ٹائڈ 19 پر پانچ 30 انوواک 1 منتر 13 اس لئے براہمنوں سے علاوہ بھگوت وغیرہ کتابوں کی اتھاس وغیرہ اصطلاح کیوں نہیں مانتے؟

دوب۔ ایسا مت کہے۔ کیونکہ ان حواص سے براہمنوں ہی کا نام اتھاس وغیرہ میں پڑ جاتا ہے نہ کہ شرمدا بھگوت وغیرہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ براہمنوں میں اتھاس موجود ہیں۔ مثلاً ایسا لکھا ہے کہ ”ایک بار دیو (عالموں) اور اسروں (جہوں) میں لڑائی ہوئی تھی۔“ اور ”سدرجہ میں مقامات پر دیا کی ابتدا کا ذکر پایا جاتا ہے۔

1 ”اے عزیز! وہ پریشور اس دنیا سے پشٹہ موبو، تھ۔ وہ اپنی ذات سے ایک اور ہے۔“
 مدیل (د) تھ۔ ”(چھاندہ وگے اپنشد پر پانچک 6)

2 اس (فائنات) سے پہلے صرف ایک ”تھا“ (پریشور) ہی تھ اور کوئی دوسری (قابل تین) چیز نہ تھی۔ ”(1-2) یہ ”تربیک اپنشد ادھیائے 1 کہنے 1)

3 ”اس سے پشٹہ محیط کل پریشور ہی تھ۔“ ”اشت پتھ براہمن کاٹھا 11 ادھیائے 1)

4 ”اس سے پہلے یہ (فائنات) پتھ بھی (قابل تین) چیز نہ (۱) تھی۔“ ”اشت پتھ۔ 14

111

اس قسم کا اس قدر مضمون براہمنوں کے اندر پڑ جاتا ہے اس کو پس سمجھنا چاہئے۔ منتر کے معنی اور نفس مضمون (سامرتھ) اوہین کرنے کا نام کلپ ہے۔ مثلاً

”ایٹھ تھ رہے تھ۔“ ”الچ بارش کے لئے کہا گیا ہے۔ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایش

تھ رہے تھ۔ تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو بارش سے امن پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس سے

کافنس مضمون ہے۔ سو، یوتوں کے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں یعنی ایشور سب مخلوقات

کا پیدا کرنے والا ہے۔“ ”اشت پتھ براہمن کاٹھا 1 ادھیائے 17

یہ کلپ کی مثال ہوئی۔

گاتھا اسے کہتے ہیں کہ جو سواں و جواب کی صورت میں ”منگو ہو۔“ مثلاً منہہ براہمن میں یا کیہ و نیہ اور جنگ کی باہمی ”منگو اور مارگی و میتہ نے و غیرہ کے سواں و جواب پاس جاتے ہیں۔

نارا شس کی بابت یاسک ”چاریہ یوں فرماتے ہیں کہ

”جس میں انسان کی تعریف کی گئی ہو یا جس کی انسان تعریف کریں اس کو ناراشی کہتے ہیں۔“ (زکرت ادھیائے 8 کھنڈ 6)

اس لئے براہمن اور زکرت وغیرہ کتابوں میں جو کتھائیں (کہانیاں) آتی ہیں ان کو ناراشی سمجھنا چاہئے نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کو۔

ان موقعوں پر یہ معلوم رہے کہ براہمن اصلی شے یا کتاب (سُنی = موسوم) اور اتھاس (غیرہ) اس کے نام (سُنیہ = اسم یا اصطلاح) ہیں۔ یعنی براہمنوں ہی کو اتھاس پر ان۔ کلپ گاتھ اور ناراشی سمجھنا چاہئے۔

اس کے متعلق اور بھی حوالے ہیں۔

”واکیہ (مضمون یا کلام) کی تقسیم یا ترتیب کے لحاظ سے کسی بات کو مکرر کہنے میں عیب نہیں ہے۔“ (نیائے درشن ادھیائے 2۔ آہنک 1۔ سوتر 60)

”براہمنوں میں لوکل (عام زبان سے تعلق رکھنے والے) الفاظ ہیں نہ کہ ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) اور ان میں تین قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے۔“ (وا تیبین رشی کی شرح۔ سوتر مندرجہ بالا پر)

”ودھی۔ آرتھ واد۔ اور انوداد۔ کلام یا مضمون کی یہ تین قسمیں ہیں۔“

نیائے 1-2-1 61

”براہمنوں کا مضمون تین قسم کا ہوتا ہے (1) ودھی وچن (حکم یا ہدایت) (2) ارتھ وداد وچن (تشریح کلام یا مضمون) (3) انوداد وچن (تکرار بیان) باغاظ دیگر (وا تیبین رشی کی شرح سوتر مندرجہ بالا پر)

1۔ ”ودھی وودھان (ہدایت یا حکم) کو کہتے ہیں۔“ (نیائے درشن ادھیائے 2۔ آہنک 1۔ سوتر 62)

”جس میں ہدایت حکم یا تحریک پائی جائے۔ اسے ودھی کہتے ہیں۔ گویا ودھی کسی امر کی تدبیر صائب یا ہدایت العمل کا نام ہے۔ مثلاً جسے سکھ کی خواہش ہو وہ اگنی ہو تر کرے۔ براہمن کا یہ قول بمنزلہ ودھی ہے۔“ (وا تیبین کی شرح سوتر مندرجہ بالا پر)

2۔ ارتھ واد۔ ستنی (فائدے بیان کرنا) نند (نقصان بیان کرنا) پر کرتی (نظیر) اور پراکلپ (تاریخی مثال) کو کہتے ہیں۔“ (نیائے درشن۔ ادھیائے 2 سوتر 63)

(1) ودھی (ہدایت یا حکم) کے نتیجے یا اجر کو بیان کرنا ستنی کہلاتا ہے۔ جس کام کی

ہدایت کی جوئے۔ اس کے اجر کی تعریف کرنے سے شردھا (عقیدت) پیدا ہو جاتی ہے اور اجر یا انعام کو سن کر انسان اس کام میں تہی سے مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً سب (اندریوں یعنی حواس وغیرہ کو مغلوب) کرنے والے دیوتاؤں (عالموں) نے سب کو جیت لیا۔ ایسا کرنے سے ہی سب مرادیں حاصل اور سب پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ سب پر فتح پاتا ہے۔ وغیرہ

(2) برے کام کے بد نتیجے کو اس نیت سے بیان کرنا کہ انسان اس سے باز آئیں اور بری کے راستے پر نہ چلیں نندا کہلاتا ہے۔ مثلاً تمام ییدوں میں جہوتسنوم ییدہ مقدم ہے۔ جو شخص اس یید کو نہ کر کے دوسرے یید کو کرتا ہے۔ وہ گڑھے میں گرے گا اور زوال پاتا ہے وغیرہ۔

(3) دوسرے شخص کو نظیر بیان کر کے نقصان و (فوائد) بتانا پر کرتی کہلاتا ہے مثلاً بعض ہون کر کے سروے سے چکائی کو پانی کے برتن میں اتارتے جاتے ہیں اور بعض گھی کا قطرہ ڈھلکا دیتے ہیں۔ مگر چرک ادھوریو (علم طب کے مشہور عالم چرک رشی کی ہدایت کے مطابق یید کرنے والے) ہمیشہ پانی میں گھی کا قطرہ ہی گراتے ہیں۔ کیونکہ ان کا قول ہے کہ گھی کے قطرے آگ کا پران (نفس) ہوتے ہیں۔

(4) تاریخی مثال کو نظیر بیان کرنا پراکلب کہلاتا ہے۔ مثلاً چونکہ براہمن لوگ ہمیشہ ہوں کرتے ہوئے سام وید کے منتروں سے (ایشور کی) ستنی (حمد و ثنا) کرتے رہے ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی اس یید کو کرنا چاہئے۔“ (شرح وائسین سوتر مندرجہ بالا پر)

پر کرتی اور پراکلب کو ارتھ واد میں اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ ستنی سے کسی جنے کے نتیجے کے نیک یا فائدہ اور مند سے نتیجہ بد یا نقصان کو بیان کرنے اور دوسروں کی نظیر اسنے سے بات کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اس لئے دوسروں کے تجربے سے نصیحت (پر کرتی) اور پرانی نظیر سے عبرت (پراکلب) بمنزلہ ارتھ واد ہیں۔

(5) ”جس بات کی ودھی (ہدایت) کی گئی ہو اس کو مکرر بیان کرنا انوداد کہلاتا ہے۔“ ایسا ارشن ادھیائے 2۔ آہنگ 1۔ سوتر 64

”ودھی (ہدایت) کو دوبارہ بیان کرنا اور اس ہدایت کے منشاء کو دوہرانا دونوں انوداد ہیں۔ پٹ کا نام شبد انوداد اور دوسرے کو ارتھ انوداد کہتے ہیں۔“ (شرح وائسین سوتر مندرجہ بالا پر)

”اتمسبہ ارتھپتی“ سمجھ اور ابھاؤ بھی پرمان اول نل ہیں۔ اس لئے چار ہی پرمان نہیں ہیں۔“ (نیائے ورشن ادھیائے 2۔ آہنک 2 سوتر 1)

”پرمان چار ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ اتیسبہ ارتھپتی“ سمجھ اور ابھاؤ بھی پرمان ہیں۔ اتیسبہ اسے کہتے ہیں کہ جو بات مشور چلی آتی ہو۔ یعنی جس کے راوی کا پتہ نہ ہو۔ مگر نیئے بعد دیگر سلسلہ وار یہ روایت چلی آتی ہو۔ کہ ایسا کہا گیا تھا۔ (شرح وائسین سوتر 4، پر)

اس پرمان سے بھی اتھاس وغیرہ نام براہمنوں ہی کے ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی اور سے۔ اس بارہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ براہمن وید کے دیاکھیان (شرح) ہیں۔ اس لئے اس کا نام وید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منتروں کا حوالہ دے کر براہمنوں میں ویدوں کی شرح کی گئی ہے۔ مثلاً شہنہ براہمن کاغذ 1، ادھیائے 7 میں (بجروید کے سب سے پہلے منتر کے چند الفاظ) بھور حوا۔ اس طرح لکھے ہیں۔ ایسے تورجے تو (اتی الخ)

اس کے متعلق مہابھاشیہ کے مصنف کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ سواں۔ (اس ویا کرن یعنی صرف و نحو کی کتاب میں) کن الفاظ کی تعریف کی گئی ہے؟ جواب۔ لوکک (عام زبان) کے اور ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) الفاظ کی۔

(7) تنہل اور پاننی منی براہمنوں کو وید سے جدا مانتے ہیں)

ان میں لوکک الفاظ حسب دہل ہیں

گنو (گائے)، اشو (گھوڑا)، پرش (انسان)، ہستی (باتھی)، شگنی (پرند)، مرگ (ہرن)، براہمن وغیرہ وغیرہ۔

اور ویدک الفاظ حسب دہل ہیں :-

شنودیوی ریشیہ الخ۔ (6) ایسے تورجے تو۔ (7) الخ آجی میلے (8) پردھتم۔ الخ۔ امن آبا ہی ویتے الخ (9) وغیرہ

اگر براہمنوں کا نام بھی وید ہوتا تو ان کی بھی کوئی مثال دی جاتی۔ اس لئے مہابھاشیہ کے مصنف نے صرف منتر سنتا کا نام وید مان کر ویدک الفاظ کی مثال میں وید کے پہلے پہلے منتروں کے ٹکڑے لکھے ہیں اور لوکک الفاظ کی مثال جو گائے اور گھوڑا وغیرہ الفاظ لکھے ہیں وہ براہمن وغیرہ کتابوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کے الفاظ اور عبارت انہی

کتبوں میں پائی جاتی ہے۔

اسی طرح پانچ مٹی نے اشادھیائی ادھیائے 2 پاؤ 3 سوتر 60 و ادھیائے 2 پاؤ 3 سوتر 62 و ادھیائے 4 پاؤ 3 سوتر 105 میں وید اور براہمن کو جدا جدا مان کر ہی قواعد بنائے ہیں۔ چنانچہ آخری سوتر مذکورہ بالا کا یہ منشاء ہے کہ ”پران یعنی قدیم برہما وغیرہ رشیوں کے بنائے ہوئے براہمن کلپ کی کتابیں وید کے ویاکھیان (شرحیں) ہیں۔“ اس لئے پران اور اتس انہی کتابوں کا نام ہے اگر چہند اور براہمن دونوں کا نام وید ہوتا تو (اشادھیائی کے) ادھیائے 2 پاؤ 3 سوتر 62 میں یہ کہنا کہ ”چہندوں میں ایسا ہوتا ہے۔“ فضول تھا۔ کیونکہ اس سوتر سے ایک سوتر اوپر یعنی ساٹھویں سوتر میں ابھی کہہ چکے ہیں کہ براہمن میں ایسا ہوتا ہے (یعنی جبکہ 62 ویں سوتر میں چہند کے لئے خاص قاعدہ موضوع کیا اور 60 ویں سوتر میں براہمن کے لئے خاص قاعدہ بتلایا تو اس سے چہند اور براہمن دو مختلف کتابیں ہونا صاف ثابت ہے) اس سے معلوم اور ثابت ہوا کہ براہمنوں کا نام وید نہیں ہے۔ برہم براہمنوں (10) کا نام ہے مثلاً لکھا ہے کہ

”برہم سے براہمن اور رانید سے شتری مراد ہے“ (شنت پتھ براہمن کانڈ 13۔ ادھیائے 11) براہمن اور براہمن دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ ”(ویاکرن مہابھاشیہ ادھیائے 9 پاؤ 1 آہنگ 1) اس لئے چاروں ویدوں کے جاننے والے برہم یعنی براہمن مرثیوں نے جو ویدوں کا ویاکھیان (شرح) کیا ہے۔ وہی براہمن ہیں۔ ممکن ہے کہ کاتیاہن نے براہمنوں اور وید کا باہمی گہرا تعلق سمجھ کر بطور سپر اپادھی (11) براہمنوں کا نام وید مانا ہو۔ مگر یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ خود انہوں نے ایسا نہیں کہا اور چونکہ کسی رشی نے بھی ایسا نہیں مانا ہے۔ اس لئے براہمنوں کا نام ہرگز وید نہیں ہو سکتا۔ الغرض بہت سے حوالے موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ منتروں ہی کا نام وید ہے۔ براہمنوں کا نہیں۔

سوال۔ براہمنوں کی وید کے برابر سند مانفی چاہئے یا نہیں؟

جواب۔ ان کی ویدوں کے برابر سند ماننا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایشور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ البتہ جہاں تک ویدوں کے مطابق ہیں۔ وہاں تک سند ماننا واجب ہے۔ اس لئے ان کو سند کے لئے محتاج یا بغیر (پرہ پرمان) ماننا مناسب ہے۔

برہم ودیا (علم الہی) کا بیان

سوال۔ ویدوں میں تمام علوم ہیں یا نہیں؟

جواب۔ اصول کے طور پر (مول ادیش سے) تمام علوم ہیں۔ ان میں سے اول برہم ودیا جو سب سے مقدم ہے۔ اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

”ہم اس پر میثور کو جو تمام دنیا کا بنانے والا ساکن و متحرک کائنات کا مالک اور عقل کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ اپنی حفاظت کے لئے مدعو کرتے ہیں۔ وہ سب کو قوت عطا کرنے والا اور ہمارا سہارا ہے۔ اے پر میثور! آپ ودیا (علم) اور دولت و حشمت وغیرہ کو بڑھانے والے ہیں آپ اپنی عنایت سے ہماری حفاظت اور پرورش کیجئے۔“ (رگ وید۔ اشٹ 1۔ ادھیائے 6۔ ورگ 15۔ منتر 5)

نیز دیکھو رگ وید اشٹ 1۔ ادھیائے 2۔ ورگ 7۔ منتر 5۔ جس کا ترجمہ مضامین وید کی بحث میں زیر مضمون دگیان کا نڈ کیا گیا ہے۔

”جو جو (انسان) اس آکاش وغیرہ بھوتوں (عناصر) اور سورج وغیرہ لوک (اجرام) اور مشرق وغیرہ سمتوں اور شمال مشرق وغیرہ درمیانی سمتوں میں اور اغرض ہر جگہ محیط و موجود عظیم کل‘ پر میثور کا جو اپنی قدرت (سامرتھ) کا بھی آتما‘ اور ابتدائی عناصر طیف کو پیدا کرنے والا‘ یمن راحت و یمن نجات (موکش سو روپ) ہے‘ اپنے آتما کی تمام قوت اور اقتہ کرن سے بذریعہ دھیان قرب حاصل کرتا اور اس کو جان لیتا ہے۔ وہی ٹھیک ٹھیک اس پر میثور کو پا کر موکش (نجات) کے سکھ کو بھوگتا ہے۔“ (بجروید۔ ادھیائے 32۔ منتر 11)

”جو سب سے بڑا اور سب کا پوجیہ (معبود) اور تمام کائنات میں سایہ ہوا عظیم کل‘ انترکش کا قائم رکھنے والا اور پرے یعنی تمام ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا کے حالت علت میں چنے جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے اسی کو برہم جاننا چاہئے۔ دسو وغیرہ تمام 33 دیوتا

اس برہم کے سارے اس طرح قائم ہیں۔ جس طرح درخت کے تنے میں ہر طرف کثرت سے پھیلی ہوئی شاخیں بکھری رہتی ہیں۔" (اتھروید کانڈ 10 پرپائٹک 23 انوواک 4 منتر

(18)

ویدوں کی وحدانیت

"اس پر میثور کے علاوہ کوئی بھی (1) دوسرا 'تیسرا' چوتھا' پانچواں' چھٹا' ساتواں' 'ٹھواں' نواں یا دسواں ایثور نہیں ہے۔" (اتھروید کانڈ 13۔ انوواک 4۔ منتر 16 17 و 18) ان منتروں سے معلوم ہوتا ہے کہ پر میثور ایک ہی ہے۔ کیونکہ دو کے عدد سے یہ دس تک نو بار نفی کا لفظ آئے ہے ایثور کا ایک ہی ہونا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ اس ایک ایثور کے سوائے کسی دوسرے ایثور کی ویدوں میں سراسر تردید کی ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی اپنا (عبادت) کرنی سخت ممنوع ہے۔ چونکہ وہ ایثور سب کے اندر موجود اور سب کا منتظم ہے۔ اس لئے وہ غیر ذی شعور (جز) و ذی شعور (جنتیں) دونوں قسم کی کائنات کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ مگر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ وہ محسوس نہیں ہو سکتا۔

"ایثور جو تمام دنیا پر محیط ہے بالیقین سب جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ کیونکہ وہ پاک (محیط) اور دیاپسہ (محاط) دونوں کا تعلق اتالی ہوتا ہے۔ وہ ایثور عظیم مطلق ہے یعنی سب کی سہتا ہے۔ اس لئے اس کو سہ کہتے ہیں۔ وہ ایثور ایک ہی ہے۔" (اتھروید کانڈ 11 انوواک 4 منتر 20) کوئی دوسرا ایثور اس سے بڑا یا اس کے برابر نہیں ہے۔ لفظ ایک سے تمام نکات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس ایثور کے علاوہ کوئی دوسرا سجاتیہ (ہم جنس) و جاتیہ (غیر ہم جنس) ایثور نہیں ہے اور نہ اس میں سوکت بھید (اندرونی تقسیم اعضاء وغیرہ) ہے اس سے دوسرے ایثور کی قطعی تردید کی گئی ہے۔ ایثور اکیلا ہی ہے اس لئے اس کو (منتر میں) ایک رت (واحد مطلق) کہا گیا ہے۔ وہ عظیم مطلق اپنی ذات سے واحد دیکھتا ہے وہ کسی کی مدد کا خواہاں نہیں۔ وہی اس دنیا کو بناتا اور اسے قائم رکھتا ہے اور قادر مطلق وغیرہ اس کی صفات ہیں۔

"اس قادر مطلق پر ہر تمام میں مذکورہ بالا دس وغیرہ تمام دیوتا قائم ہیں یعنی ان سب کا اسی لی ذات واحد پر قیوم ہے۔ پر لے (فنا عالم) کے بعد بھی وہ سب دیوتا حالت علت کے اندر

محض اس کی قدرت سے قائم رہتے ہیں۔" (اتھروید کا نڈ 13۔ انوواک 4 منتر 12)

ویدوں میں اس قسم کے اور بھی منتر ہیں۔ جن میں برہم وید کو بیان کیا ہے۔ مثلاً یج وید کے چالیسویں ادھیائے کا آٹھواں منتر "پرہیا ہندا مکایم الخ" ہے۔ یہاں ان کو سائب کے بڑھ جانے کے خوف سے نہیں لکھتے مگر جہاں ایسے منتر ویدوں میں آئیں گے۔ بھاشہ (تفسیر) کرتے وقت ان کا ترجمہ وہیں کر دیا جائے گا۔

و مخفی قواء صفات اور اشیاء کا بیان کیا جاتا ہے یا علم ہوتا ہے اس کو منتر یا دھرم کہتے ہیں۔ مثلاً راجہ کے وزیر کو منتری اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حق و ناحق کی تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ (گویا یہاں بھی منتر سے واقعی علم کا نتیجہ مراد ہے) جب کسی زیر بحث یا تصفیہ طلب معاملہ پر بہت سے آدمی مل کر دھار یا غور کریں۔ تو اس وقت اگرچہ سبھاسدون (اہالیوں مجلس) کی رائے جدا جدا ہوتا ہے سب کی رائے کا لب لباب لے کر جو بات سب کی بہتری اور رفاه عام کی معلوم ہو یا جو رائے سچی و مناسب ثابت ہو اس کو منتخب یا جمع کر کے ہمیشہ اسی پر عمل کرنا چاہئے۔ تاکہ عوام الناس میں ہمیشہ اعلیٰ درجہ کا سکھ دن بدن بڑھتا رہے۔ سستی (مجلسی انتظام) کے قواعد یعنی وہ پر انصاف اور نیک اصول جن سے ہر انسان کی عزت اور علم کی ترقی متصور ہو۔ جو برہم چرچ اور حصوں تعلیم وغیرہ عمدہ اوصاف پیدا کرنے والے ہوں۔ جن سے بذریعہ عمدہ و اعلیٰ سبھاؤں (عدالتوں کے نظم اور نسق سلطنت) خوش اسلوبی سے انجام پادیں۔ اور جو پر مارتھ (اعلیٰ مقصد انسانی نجات) کے راستے کو صاف کرنے والے اور روحانی اور جسمانی طاقتوں اور صحت کو ترقی دینے والے ہوں۔ وہ بھی سب انسانوں کو یکساں آزادی دینے اور ان کی راحت کو برعہانے کے لئے یکساں ہی ہونے چاہئیں۔ تمہارا من یعنی سنکپ و کلپ (ارادہ و تامل) کرنے والا دل بھی یکساں یعنی باہم متفق رہنے کا عادی ہو (سنکپ خواہش یا ارادہ اور وکلپ نفرت یا تامل کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ اچھے گمنوں کی خواہش اور برے گمنوں سے نفرت رکھنی چاہئے۔)

تمہارا چیت یعنی اگلی اور پچھلی باتوں کو یاد رکھنے والی قوت حافظہ اور دھرم اور ایشور کی یاد اور فکر بھی یکساں ہو۔ یعنی تمام جانداروں کے دکھوں کو دور کرنے اور اپنی آتما کی طرح سب کو سکھ پہنچانے کے لئے بخوبی سعی و کوشش کرنی چاہئے۔ تم کو باہمی راحت اور بہتری اور فائدہ کے لئے تمام طاقتیں مجتمع کرنی چاہئیں۔ میں ایشور ان لوگوں پر جو تمام جیوؤں کے ساتھ اپنی آتما کی مثال برتاؤ کرتے ہیں اور جو دوسروں کی بھلائی کرنے والے اور سب کو سکھ دینے والے ہیں۔ اپنی نظر رحمت رکھتے ہوں اور تم کو پہلے بیان کئے ہوئے یا آگے ذکر ہونے والے دھرم کو بتاتا ہوں۔ تم سب کو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ تاکہ تمہارے درمیان کبھی حق کا زوال اور ناحق کا عروج نہ ہو۔ تمہیں ہوی یعنی ہر قسم کا لین دین سچائی کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اس لئے تم کو میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔" (رگ وید اشٹک 8 ادھیائے 8 ورگ 49۔ منتر 3)

[illegible]

مخلوقات کا نام و مقام پر مشورہ و حیرت کا ایش بہایت کرتا ہے کہ

سچ اور جھوٹ کی قدرتی تمیز

”سب باتوں و ہمیشہ سچائی پر ہی پورا پورا اعتقاد رکھنا چاہئے۔ اور بھٹ پر بھی یقین نہ لانا چاہئے۔ مخلوقات کے مابین و محاذ پر میثور نے، اھرم یا سچلی اور اھرم یا بھٹ کی دیت ہی ظاہر و مخفی نشانات و، کیمہ کر اپنے علم کامل سے، دونوں کی تقسیم بردی ہے۔ یعنی یہ میثور نے تمام انسانوں کو بھٹ، ناحق، اھرم اور نا انصافی میں بے اعتقادی دی ہے۔“

اس کی ہدایت ہے کہ ادھرم پر اعتقاد یا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ اسی طرح مخلوقات کے مالک و محافظ 'علیم کل' ایثار نے دید میں بین کئے ہوئے سچے اور پر تیش (علم الیقین) وغیرہ پرمانوں (دلائل) سے ثابت ہے رو رعایت انصاف اور دھرم میں اعتقاد یا اعتبار عطا کیا ہے۔ (بجروید ادھیائے 19- منتر 77)

اس لئے ہر انسان کو اپنی طبیعت ہمیشہ ادھرم سے ہٹا کر دھرم کی طرف مائل کرنی چاہئے۔

باہم محبت سے مل کر رہنا چاہئے

سب لوگوں کو ہمیشہ سب کے ساتھ بڑی محبت اور مہنکاری سے برتا چاہئے اور سب کو ایثار کا بتایا ہوا دھرم قبول کرنا چاہئے۔ اور ایثار سے پار تھن (استدعا) کرنی چاہئے کہ دھرم پر اعتقاد جمے رہے۔ مثلاً (اس طرح پار تھن کرے) "اے سب دکھوں کے مٹانے والے ایثار! میرے اوپر رحم کر تاکہ میں سچے دھرم کو ٹھیک ٹھیک جان سکوں۔ اور تمام جاندار مجھ پر بے تعصب دوستانہ محبت کی نظر رکھیں۔ یعنی سب میرے دوست ہوں۔ آپ میری اس نیک خواہش کو مضبوط کیجئے اور مجھے سچے سکھ اور نیک گونوں میں ہمیشہ ترقی عطا کیجئے میں تمام جانداروں کو اپنی آتما کے مثال دوستانہ محبت و پیار کی نظر سے دیکھوں۔ اور ہم سب ہر قسم کی مخالفت کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں (بجروید۔ ادھیائے 36 منتر 18)

اس ایثار کے اپدیش (ہدایت) کئے ہوئے دھرم کو ماننا ہر انسان پر یکساں فرض ہے اور چونکہ اس کی مدد کے بغیر سچے دھرم کا کین (علم) انضہاں (پابندی) اور پورٹی (تکمیل و کامیابی) نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہر انسان کو ایثار سے اس طرح مدد مانگنی چاہئے کہ۔

"اے اگنی (پر میثور) حمد و صداقت کے مالک و محافظ (برت پتی) میں سچے دھرم پر چلوں گا یعنی اس کی پابندی کروں گا۔" اشت پتھ براہمن کانڈ 1 ادھیائے 1 میں لکھا ہے کہ "جن میں سچائی ہے ان کا نام دیو ہے اور جن میں جھوٹ ہے ان کا نام منش (انسان) ہے۔ دیوی برت (حمد) کرتے ہیں کہ سچ بولیں۔" (سچائی پر عمل کرنے سے دیوتا اور جھوٹ پر عمل کرنے سے منش ہوتے ہیں۔ اس لئے سچ پر عمل کرنے ہی کو دھرم کہتے ہیں) اے پر میثور! مجھے سچے نیک چلن اور دھرم پر عمل کرنے کی طاقت ہو۔ آپ مجھ کو ہمت دیجئے کہ

میرا یہ بچے دھرم کا عہد آپ کی عنایت سے پورا ہو (عہد مذکور یہ ہے) کہ میں آج سے بچے دھرم کی پابندی اور جھوٹ، کھوٹے چلن اور ا دھرم سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ (بج وید ۱۰-۱۵)

ہمت مرداں مدد خدا

اس دھرم کے عہد کو بنانے کے لئے ایثور سے پرارتھنا اور خود بھی پرشارتھ یعنی کوشش و ہمت کرنی چاہئے۔ جو شخص خود محنت و کوشش نہیں کرتے۔ ان پر ایثور مہربانی نہیں کرتا مثلاً جسے آنکھ دی ہے وہی دیکھتا ہے نہ کہ اندھا۔ اسی طرح جو شخص دھرم پر عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لئے خود تدبیر و کوشش اور ایثور کی مہربانی کے لئے پرارتھنا (استدعا) کرتا ہے اسی پر ایثور مہربان ہوتا ہے نہ کہ اس کے خلاف کرنے والے پر وجہ یہ ہے کہ اس بات کو پورا کرنے کے سامان اور ذریعے (۱) ایثور نے پہلے ہی سے جو کو عطا کر دیئے ہیں اور ان کو اس مقصد کے حصول کے لئے عین موزوں و مناسب بتایا ہے جس شے سے جس قدر فائدہ لینا ممکن ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے خود ہمت اور کوشش کرنی چاہئے اور اس کے بعد ایثور کی مہربانی و رحمت کا خواستگار ہونا چاہئے۔ جب کوئی انسان دھرم کے جاننے کی خواہش اور سچائی پر عمل کرتا ہے۔ تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر ہی اعتقاد رکھنا چاہئے نہ کہ جھوٹ پر۔

سچائی کا علم

”جو شخص سچا برت (عہد) کرتا ہے وہ ویکشا (اعلیٰ درجہ) کو پاتا ہے اور جب وہ ویکشا پہنچ کر عہد اور اعلیٰ گنوں کے ذریعہ سے صاحبِ رتبہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہر طرف سے اس کی عزت اور قدر و تعظیم ہوتی ہے۔ یہی اس کی دانش (انعام) ہے۔ اس انعام کو وہ اسی ویکشا یعنی اچھے گنوں پر عمل کرنے سے حاصل کرتا ہے۔ جب وہ برائیچ وغیرہ بچے برتوں (عہدوں) سے خود اپنی ذات اور نیز دوسروں سے تعظیم یافتہ ہوتا ہے (۱) (کشا) اس پر سب کا بھکتہ اعتقاد اور اعتبار جما دیتی ہے۔ کیونکہ سچ پر عمل کرنے ہی سے عزت و اعتبار ہوتا ہے۔ جب درجہ بدرجہ اس کا اعتبار بڑھتا جاتا ہے تب اسی اعتبار سے وہ پریشور۔ مہیش اور دھرم وغیرہ کو حاصل کرتا ہے۔“ (بج وید ۱۰-۱۹ منتر ۱۶۰)

اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ سچائی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ انسان میں

بھروسہ، اہمیت، تدبیر اور محنت موجود ہوں۔

”ایٹور نے شرم (تدبیر اور محنت و سعی) اور تپ (دھرم کی پابندی) سے تمام انسانوں کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔ اس لئے انسان کو اس برہم یعنی دید یا پریشور کے گیان (معرفت) سے عالم و عارف ہونا چاہئے رت یعنی برہم یا محنت پر بھروسہ کر کے ہمیشہ ان کی پابندی کرنی چاہئے۔ (اتھروید۔ کانڈ 12 انوداک 5۔ منتر 1)

ہر انسان کو ستیہ یعنی دید اور شاستروں اور پر تیش (علم الیقین) وغیرہ پرمانوں (دلائل) سے خوب آزا کر بے شک و شبہ سچائی کو حاصل کرنا چاہئے اور بڑی تدبیر و کوشش سے شری یعنی نیک گن اور نیک چلن یا عالمگیر حکومت وغیرہ اعلیٰ درجہ کی لکشمی (اقبال و شہرت) اور لیش یعنی اچھے گنوں کو اختیار کرنے اور سچائی کی پابندی سے ناموری اور شہرت حاصل کرنی چاہئے۔“ (اتھروید کانڈ 12۔ انوداک 5 منتر 2)

دھرم کے اصول

ان منتروں میں شرم، تپ، رت، ستیہ، شری اور لیش سب دھرم کے نشان (لکشن) بتائے گئے ہیں۔ ”ہر انسان کو ہمیشہ سودھا یعنی اپنی ہی چیز پر قناعت کرنے یا نیک گنوں کو اختیار کرنے سے سب کا خیر خواہ ہونا چاہئے اور شردھا یعنی اعتبار کو بڑھانا چاہئے (اعتبار کی بڑھ سچائی ہے نہ کہ جھوٹ اس لئے سچائی میں قائم رہنا چاہئے) اور راستی شعار سچے عالموں کی سچی نصیحت (اپدیش) سے اپنے آپ کو سدھارنا اور نیز سب لوگوں کا گیتا یعنی سدھارنے والا اور ستیہ یعنی محیط کل پریشور کی نظر میں سب کو فائدہ پہنچانے والے اشمیدھ وغیرہ ستیوں میں یا علم صنعت (شپ ودیا) اور فن و ہنر (کریا کشتا) میں معزز و ممتاز ہونا چاہئے۔ یہ دنیا (لوک) دار فنا (ندھن) ہے اس لئے جب تک جنیں سب کو برابر فائدہ پہنچانا اور نیک کاموں کا پابند رہنا مناسب ہے۔ (اتھروید کانڈ 12 انوداک 5 منتر 3)

یہ ایٹور کا اپدیش (ہدایت) ہے جسے سب کو ماننا چاہئے۔

”اوج یعنی عدل و انصاف کو نگاہ میں رکھنے کی سعی و کوشش اور تیج یعنی سچے کاموں میں دھیری، بہادری، نیچوئی اور دل کی شیری رکھنی چاہئے۔ اور سدھ یعنی سکھ دکھ یا نفع نقصان پا کر رنج یا خوشی نہ ماننا، بلکہ ان کے برداشت کرنا اور ان کو مغلوب کرنے کے لئے بڑی تدبیر و کوشش کا عمل میں لانا چاہئے بل یعنی برہمچ ج وغیرہ نیک اصول پر عمل کرنے سے جسم اور

دماغ وغیرہ کی صحت قائم رکھنا اور اعضا کی توانائی۔ عقل کا رسوخ و صفائی اور قوت و جلال سے رعب و داب حاصل کرنا چاہئے۔ داک یعنی زبان کو علم و تربیت راست گوئی و شیریں کلامی وغیرہ نیک اوصاف سے آراستہ کرنا چاہئے۔ اور اندرہ یعنی راتک (قوت گفتار) کے اندرہ من وغیرہ چھ حواس باطنی (کیاں اندری) اور (چونکہ قوت گفتار تمثیلاً آئی ہے اس لئے) پنچوں قواء احساس خارجی (گرم اندری) بھی سچے دھرم میں قائم اور پاپ سے ہمیشہ الگ رکھنی چاہئیں۔ شری یعنی۔ کال تدبیر و محنت سے عالمگیر حکومت حاصل کرنی چاہئے اور ہر انسان کو دھرم یعنی دیدوں میں بتائے ہوئے دھرم پر جس سے ہر انصاف و بے تعصب چپائی پر عمل کرنا اور سب کی بھلائی کرنا مراد ہے، ہمیشہ عمل کرنا چاہئے۔ (اتھرو 12۔ 7)

دایم رہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یا اب آگے کہتے ہیں وہ سب دھرم ہی کی تشریح ہے۔ ”برہمن یعنی براہمن“ اعلیٰ درجہ کے عالم اور عمدہ گمنوں اور اعمال والے اور دوسروں میں اچھے گمنوں کو پیدا کرنے والے ہونے چاہئیں۔ یعنی براہمن کو ہمیشہ مذکورہ بالا گمنوں میں ترقی کرنی چاہئے۔ کشر یعنی کشتی کو صاحب علم، کارداں، بہادر، مستقل مزاج، دلیر اور جن کش ہونا چاہئے۔ راشٹر یعنی راج ہمیشہ نیک آدمیوں کی سجا اور عمدہ و معقول قوانین کے ذریعہ سے ایسے نیک اصول پر ہونا چاہئے کہ جس میں سب کو سکھ ملے۔ دس یعنی پنج یوچار کرنے والے و۔ ست وغیرہ رعایا کے لئے تمام روئے زمین پر بے روک ٹوک آمد و رفت کا ذریعہ قائم کر کے بذریعہ تجارت دولت کی ترقی اور حفاظت کرنی چاہئے۔ توشی یعنی علم کی روشنی اور نیک تربیت سے نیک گمنوں اور پاک خواہشوں کو پیدا کرنا چاہئے یعنی دھرم کے ساتھ اعلیٰ ناموری قائم کرنی چاہئے۔ درچہ یعنی نیک علوم کی اشاعت اور پڑھنے پڑھانے کا معقول انتظام کرنا چاہئے اور درون یعنی غیر حاصل چیز کو انصاف و حق کے ساتھ حاصل کرنے کی خواہش اور حاصل شدہ کی حفاظت کی ہوئی چیز کی ترقی اور ترقی یافتہ دولت کو نیک کاموں میں لگانا چاہئے۔ اور اس چار قسم کی تدبیر سے دولت و شہرت کی ترقی سکھ کے لئے ہمیشہ کرنی چاہئے۔ (اتھروید کاٹھ 12 انوداک 9 منتر 8)

”آیو یعنی حفاظت منی اور کھانے پینے وغیرہ کے عمدہ اصول اور برہمن چرن پر بخوبی عمل کرنے سے عمر و طاقت کو بڑھانا چاہئے۔ روپ یعنی نفس پرستی سے کنارہ کش ہو کر اپنے جسم کو سڈول و خوش وضع رکھنا چاہئے۔ نام یعنی نیک کام کرنے سے اپنے نام کی شہرت

حاصل کرنی چاہئے۔ تاکہ دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ کیرتی یعنی نیک گمنوں کو حاصل کرنے کے لئے ایثار کے گمنوں کو بیان (کیرتن) کرنا یا بچی ناموری حاصل کرنی چاہئے۔ پران اپن یعنی پرانا یا م کے طریق سے پران اور اپان کی صفائی اور قوت افزائی کرنی چاہئے۔ جو ہوا جسم سے باہر نکلتی ہے اس کو پران کہتے ہیں اور جو باہر سے جسم کے اندر جاتی ہے۔ اس کو اپان کہتے ہیں۔ صاف پاک جگہ میں رہنے اور ان دونوں سانسوں کو (قوت کے موافق) اندر اور باہر روکنے سے عقل و دماغ اور جسم کی قوت بڑھتی ہے۔ پتہ و شرور یعنی عین یقین وغیرہ (پر تیش) اور لفظوں سے پیدا ہونے والے علم سماعی یا انمان (قیاس) وغیرہ دلائل (پرماں) کا بھی پورا علم ہونا چاہئے۔ اور ان کے ذریعہ سے سچا علم اور سچی معرفت حاصل کرنی چاہئے۔" (اتھروید 12-5-9)

"یہ یعنی پانی وغیرہ اور رس یعنی دواہ اور تھی وغیرہ سب چیزیں ویدک (علم طب) کے مطابق صاف اور درست کر کے استعمال کرنی چاہئیں۔ ان یعنی اٹان یا پکائی ہوئی غذا اور اٹا یعنی کھانے کے لائق صاف اور عمدہ بنایا ہوا کھانا بنا کر کھانا چاہئے رت یعنی برہم کی ہمیشہ اپنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور ستیہ یعنی علم یقین (پر تیش) وغیرہ دلائل (پرمانوں) سے ثابت کیا ہوا جیسا علم اپنی آتما میں ہو ویسا ہی ہمیشہ صحیح صحیح بیان کرنا چاہئے۔ اور خود بھی اسی کو ماننا چاہئے۔ اٹن یعنی برہم کی اپنا (عبادت) اور سب کو فائدہ پہنچانے والی وید کرنی چاہئیں۔ پورت یعنی دل، زبان اور فعل سے کامل محنت و کوشش کے ساتھ وید کی تکمیل اور برہم اپات (عبادت الہی) کے لئے تمام سامان بہم پہنچانا چاہئے پر جا یعنی اولاد وغیرہ یا رعیت کو عمدہ تعلیم و تربیت دے کر سکھی رکھنا چاہئے اور پشو یعنی ہاتھی اور گھوڑے وغیرہ جانوروں کو بخوبی سدھارنا اور تعلیم دینا چاہئے (اتھروید کاٹھ 12-انوداک 9 منتر 10)

"ویدوں میں اس قسم کے بہت سے منتروں کے اندر ایثار نے دھرم کا اپدیش (ہدایت) کیا ہے اور ان منتروں میں لفظ "چہ" (2) معنی "اور" کے بار بار آنے سے یہ سمجھنا چاہئے کہ انسان کو مذکورہ بالا گمنوں کے علاوہ اور بھی نیک گمن اختیار کرنے چاہئیں۔

اب دھرم کے مضمون پر تیزیہ شکھا سے چند حوالے درج کئے جاتے ہیں جس قدر دھرم کی باتیں ان منتروں میں بتائی گئی ہیں۔ ان پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہئے۔

"رت یعنی حقیقت اصلی یا علم و معرفت، ستیہ یعنی سچائی پر عمل کرنا، تپ یعنی میاں اور رت وغیرہ، دھرم کے اصول کی ٹھیک ٹھیک پابندی، دم یعنی اندریوں کو دھرم یا پاپ کے

جس سے قطعی بنا کر بیٹھ سچے دھرم کے راستہ میں لگانا، شمع یعنی دس سے بھی کبھی ادھرم یا پاپ کرنے کی خواہش نہ کرنا، اسی یعنی وید وغیرہ شاستروں اور آٹ و غیرہ اشیاء سے اعلیٰ مقصد انسانی (پرمارتھ) اور کاروبار دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے علم کو ترقی دینا، اسی ہو تر یعنی دور مردہ ہون سے لے کر تمام جانداروں کو سکھ پہنچانا اور انہیں یعنی پورے پورے عام اور دھرماءدوگوں کی محبت و خدمت سے سچائی کی تحقیقات اور شکوک کو رفع کرنا چاہئے۔ مانس یعنی اصول جہانداری کا علم اور دنیوی حشمت اور جہ و جلال حاصل کرنا چاہئے۔ پرچا یعنی دھرم سے اولاد پیدا کر کے اس کو سچے دھرم کی تعلیم دینی اور سچے علوم و تربیت سے راستہ کرنا چاہئے۔ پرچن یعنی بطریق افزائش (ادکھیت) منی و خواہش اولاد۔ باقاعدہ وقت مقررہ پر (اپنی عورت سے) محبت کرنی چاہئے۔ پرچاچی یعنی صل کی حفاظت اور وقت توہل باطل احتیاط اور اولاد کی جسمانی و دماغی ترقی کے لئے مناسب انتظام کرنا چاہئے۔

ر تھی ژ آچاریہ کی رائے ہے کہ انسان کو ہمیشہ راست گنتار ہونا چاہئے پورو ششٹی آچاریہ کی رائے ہے کہ رت وغیرہ اصول دھرم پر عمل کرنا ہی سچے علم اور دھرم کی پابندی کرنا ہے۔ اس لئے ہمیشہ اس پر عمل کرنا چاہئے۔ مگر ناؤ موڈ ہر رشی کی رائے ہے کہ سو ارحیائے اعلوم وید کو پڑھنا اور پرچن (یعنی دوسروں کو پڑھانا) یہ دو باتیں سب سے بڑھ مقدم ہیں۔ انسان کے لئے یہی سب سے بڑا تپ ہے اور اس سے افضل ولی دھرم کا اصول نہیں ہے۔ "اتیریہ آریک پرپانک 7 ساہو واک ۱۵

"تعلیم وید کے ختم ہونے پر آچاریہ (استاد) شاگرد کو اپدیش (نصیحت) کرتا ہے کہ اے شاگرد! تجھے ہمیشہ سچ بولنا چاہئے۔ اور راست گنتاری وغیرہ اصول دھرم پر عمل کرنا چاہئے۔ شاستروں (اعلیٰ نسب) کا پڑھنا اور پڑھانا کبھی نہ چھوڑنا۔ آچاریہ کی خدمت کرنا اور اولاد پیدا کرنے کے لئے (خانہ داری) اختیار کرنا سچے دھرم پر قائم رہنا۔ ہوشیاری سے سامان سہااش کو ترقی دینا۔ عاموں اور عارفوں سے علم و معرفت حاصل کرنا اور ہمیشہ ان کی خدمت و تواضع میں مستعد رہنا۔ تجھے ماں، باپ، آچاریہ اور انہیں (مہاتما) عالم یا نیاسی (دھرمات) کی تواضع و خدمت دل سے کرنی چاہئے۔ اور ان باتوں میں کبھی غفلت یا فراموشی نہ کرنی چاہئے۔ ماں اور باپ وغیرہ اپنی اولاد کو اس طرح نصیحت کریں کہ "اے بیٹا! ہمارے ہم اچھے کرتے ہیں۔ ان کو تجھے بھی کرنا چاہئے۔ نیکیں اگر ہم کوئی پاپ کی بات کرتے ہیں تو تجھے ہم سے اس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ ہم دونوں میں جو عام اور برہمن ہے ہمارے

والے ہوں۔ تجھے ان کی محنت یا محبت اور ان کے قوس کا یقین کرنا چاہئے۔ اور ان کے سوائے اور کسی کی بات پر یقین نہ کرنا چاہئے انسان کو علم وغیرہ کا دان محبت یا توفیق سے دباو یا بے دل سے اپنے اقبال و حشمت پر خیال کر کے شرم و خوف سے یا بخیل ایفائے عہد ہمیشہ کرنا چاہئے یعنی یہ سمجھنا چاہئے کہ لینے سے دینا نہایت درجہ شرے یہ (نیک یا نجات دینے والا کام) ہے (آچار یہ اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کرے کہ) اے شاگرد! اگر تجھے کسی کام یا چلن کی بات میں شک یا شبہ پیدا ہو جائے تو برہم (پریشور یا وید) کے جاننے والے بے تعصب یوگیوں اور پاپ سے خالی اور علم صفات سے موصوف دھرم کا خیال رکھنے والے عالموں سے اس کی بابت اطمینان کرنا چاہئے۔ اور جو ان کا چلن ہو تجھے بھی اسی راستے پر چلنا چاہئے۔ تجھے یہ نصیحت اپنے دل میں مضبوط قائم کر لینی چاہئے۔ یہی ویدوں کا راز مخفی (اپنشد) ہے۔ یہی سب کے لئے ہدایت ہے۔ ہمیشہ اسی پر عمل کرتے ہوئے بڑی شردھا (عقیدت) سے ہست مطلق، مین علم و مین راحت وغیرہ صفات سے موصوف برہم کی اپنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ اور اس کے سوائے اور کسی کو ماننا یا پوجنا نہیں چاہئے۔ (تیرتہ آریٹک پرپاٹھک 7۔ الوداک 11)

اب تپ کی تعریف کرتے ہیں۔

”رت یعنی علم حقیقت کو حاصل کرنا اور برہم کی اپنا (عبادت) کرنا“ سب سے یعنی سچ بولنا اور ست ہی پر عمل کرنا، شرت یعنی تمام علوم کو سننا اور دوسروں کو سناتا، ستا تپ یعنی ابرہم یا پاپ سے الگ ہو کر دل کو دھرم میں قائم کرنا اور من کو قابو میں رکھنا۔ دم یعنی اندریوں کو ابرہم سے ہٹانا اور دھرم میں لگانا، شم یعنی دل کو ابرہم سے روک کر دھرم میں لگانا، دان یعنی سچے علم وغیرہ کا دان کرنا، یہ یعنی مذکورہ بالا کیوں کی پابندی۔ یہ سب باتیں غلط تپ سے مفہوم ہوتی ہیں۔ اس کے خلاف کرنا تپ نہیں ہے۔ اے انسان! جو برہم سب جگہ محیط ہے تو اسی کی اپنا کر اور اسی کو تپ سمجھ اور اس کے خلاف نہ کر۔“ (تیرتہ آریٹک۔ پرپاٹھک 10۔ الوداک 8)

”سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی دھرم کی تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیشہ سچائی سے ہی موکش (نجات) اور دنیا کا سکھ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اس کا زوال نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کی تعریف صرف سچائی پر عمل کرنا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا چاہئے۔ رت وغیرہ دھرم کے اصول پر عمل کرنا ہی تپ ہے اور ٹھیک ٹھیک برہم

چرچ کی پابندی سے علم کا حاصل کرنا برہم کہلاتا ہے۔ اسی طرح دان وغیرہ کی نسبت بھی سمجھنا چاہئے۔ عالموں کی تعریف علمی و ذہنی لیاقت یا سوچنے کی طاقت ہے اسی طرح سیدہ جینی برہم کے حکم سے ہوا چلتی ہے سورج چمکتا ہے اور اسی سیدہ سے انسان کی عزت ملتی ہے نہ کہ اس کے بغیر اور صاحب علم رشی پران (انفاس) اور دگیان (معرفت) وغیرہ اسی سیدہ سے قائم ہیں۔“ (تتیرہ 10 62 و 63)

”بتا یعنی پریشور“ سیدہ یعنی سچے دھرم پر چلنے“ سچے گیان (معرفت) حقیقی اور برہم چرچ سے حاصل ہوتا ہے۔ سب عیبوں سے پاک اور اندریوں (حواس) کو قابو میں رکھنے دان یوگی اس نور مطلق پاک پریشور کو اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہیں۔“ (منڈک اپنشد۔ منڈک 3۔ کھنڈ 1۔ منتر 5)

سچ پر ہی عمل کرنے سے فتح ہوتی ہے۔ ہر انسان ہمیشہ سچائی سے فتح پاتا ہے اور جھوٹ یا دھرم اور پاپ کے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ جو سچائی اور دھرم کا مخزن اعلیٰ برہم ہے اسی کو حاصل کر کے راحت جاودانی (3) (موکش) حاصل ہوتی ہے نہ کہ اور کسی طرح۔“ (منڈک اپنشد۔ منڈک 3۔ کھنڈ 1۔ منتر 6)

اس لئے ہر انسان کو سچے دھرم کی پابندی اور ادھرم یا پاپ سے نفرت کرنی چاہئے۔

دھرم کی تعریف

”وید کی ہدایت سچے دھرم پر چلنے کی تحریک کرتی ہے اور اسی سے سچے دھرم کا نشان ملتا ہے۔“ (پورو میمانسا ادھیائے 1 پاؤ 1 سوتر 2)

جس میں ازرتھ یعنی ادھرم اور پاپ کا دخل نہ ہو اسے دھرم یا ازرتھ نامزد کرتے ہیں اور جس بات کو ایشور نے ممنوع کیا ہے اس کو ازرتھ یعنی ادھرم یا پاپ سمجھنا چاہئے۔ اور ہر انسان کو اس سے بچنا چاہئے۔

”جس پر عمل کرنے سے حشمت و اقبال یعنی حسب دلخواہ دنیوی سکھ حاصل ہوتا ہے اور جس سے اعلیٰ مقصد انسانی (موکش) کا سکھ بھی ملتا ہے اس کو دھرم جاننا چاہئے۔“ (دیشیک 1-1-2)

ہاں جو اس سے خلاف ہو اسے ادھرم سمجھنا چاہئے۔ ان (سوتروں) میں بھی ویدوں ہی کی تشریح ہے۔ اس طرح ایشور نے وید میں بہت سے منتروں کے اندر دھرم کا اپدیش

(ہدایت) کیا ہے۔ یہ ایٹور کا بتایا ہوا دھرم ہر انسان کے لئے ہے۔ اور سب کے لئے ایدہ
 ہی دھرم ہے۔ جس یہ ہرگز نہ سمجھتا چاہئے کہ اس کے سوائے کوئی دوسرا دھرم بھی ہے۔

پیدائش عالم کا بیان

یہ تمام کائنات جو نظر آتی ہے اس کو پریشور نے بنایا ہے وہی اس کی حفاظت کرتا ہے اور پرلے (۱۵) کے وقت اس کے ذروں کو الگ الگ کر کے غیر محسوس کر دیتا ہے اور متواتر اسی طرح کرتا ہے۔ جس وقت یہ ذروں سے مل کر بنی ہوئی دنیا پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یعنی پیدائش کائنات سے پہلے است (غیر محسوس حالت تھی) یعنی شادیہ آکاش بھی میں تھا۔ کیونکہ اس وقت اس کا کچھ کاروبار نہ تھا۔ اس وقت ست (۱۶) پر رتی، یعنی کائنات نہ یہ محسوس ہوتی تھی (۱) اور نہ پرمانو (ذرے) تھے۔ وراث (کائنات) میں جو آکاش دوسرے درجہ پر تھا۔ وہ بھی نہ تھا۔ بلکہ اس وقت صرف پر برہم کی سامر تھ قدرت احوالیت لطیف اور اس تمام کائنات سے برتر (پرہم) سب صفت (اھرن) ہے موجود تھی۔ صبح کے وقت جو وہر دھوکیں کی طرح پڑتی ہے اس میں خفیف سی رطوبت ہوتی ہے۔ اس طرح اس رطوبت سے زمین نہیں ڈھل سکتی اور نہ ندی یا تالہ چل سکتا ہے کیونکہ اس میں پانی ہی ستا ہوتا ہے اور کیا اس کی بساط ہوتی ہے جو کسی چیز کو ڈھانپ سکے۔ اسی طرح پریشور ٹاکوئی اورک یعنی ڈھانپنے والہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے سب بچ اور ٹانڈے ہیں۔ تمام کائنات اس قدرت سے پیدا ہوتی ہے پھر اس پر ہم کے سامنے اس کی کیا ہستی اور حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لئے اس پر ہم کو کوئی شے نہیں ڈھانپ سکتی۔ یہ تمام کائنات اس غیر متناہی پرہم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ (رگ وید۔ اسٹک 8 اومیاے 7۔ ورگ 17۔ منتر 1)

اس سے آگے 2 سے 6 تک سب منتر آسان ہیں ان میں صرف یہی کہتا ہے کہ سب یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نہ فنا تھی نہ بقا۔ رات تھی نہ دن۔ یہ تمام کائنات بالکل غیر محسوس نامعلوم اور ناقابل تمیز تھی۔ پھر اس پریشور نے جو سب کا

مالک اور سب کو قائم رکھنے والا اور فنا کرنے والا ہے پر کرتی سے اس تمام عالم محسوس کر ظاہر کیا، ان منتروں کا ترجمہ تفسیر میں کیا جائے گا۔

عالم کی پیدائش قیام اور فنا پر میثور کے ہاتھ ہے

جس پر میثور نے اس کائنات محسوس اور گوناگوں مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہی اس قائم رکھتا اور بناتا یا بگاڑتا ہے۔ اس کو فنا و بقا اسی کے ہاتھ ہے۔ اس سب کے مالک، آکاش۔ آتما یعنی وسیع و بسیط اور آکاش کی طرح محیط کل پر میثور میں یہ تمام کائنات قائم ہے اور پرلے میں اسی سبب الاسباب پر برہم کی قدرت میں سما جاتی ہے۔ وہ پر میثور سب کا حاکم ہے۔ اے پیارے جیو! جو عالم اس پر میثور کو جانتا ہے وہی راحت اعلیٰ کو حاصل کرتا ہے اور جو اس معبود کل سبب مطلق عین علم اور عین راحت اور بے زوال پر میثور کو نہیں جانتا۔ وہ بالیقین اعلیٰ سکھ کو نہیں پاتا“ (رگ وید۔ اشوک 8۔ ادھیائے 7 ورک 17۔ منتر 7)

”پیدائش عالم سے پہلے ہرینہ گرہ (پر میثور) اس پیدا شدہ عالم کا ایک بے عدیل مالک یا محافظ تھا اس نے زمین سے لے کر آکاش تک تمام کائنات کو بنایا۔ اور وہی اس کو قائم رکھتا ہے اس عین راحت دیو (امیثور) کے لئے ہم دلی محبت سے اپنی عبادت یا بجز و نیاز نہ کرتے ہیں۔“ (رگ وید 8-7-3-1)

(اب اس سے آگے بجزوید کے اکتیسویں ادھیائے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بالکل پیدائش عالم کا مضمون ہے۔ اس ادھیائے کو جس میں 22 منتر ہیں۔ پرش سوکت بھی کہتے ہیں)

پرش سوکت یعنی بجزوید کا اکیسواں ادھیائے

منتر 1 ”سسر شیرشا پرش“ یعنی وہ پر ماتا جس میں ہم سمجھوں گے بیشمار سر اور سر۔ (بیشمار آنکھیں) اور سسرپات (بیشمار پاؤں) قائم ہیں۔ سب جگہ اندر، باہر بھومی (تمام کائنات) یعنی زمین سے لے کر پر کرتی (مادہ کی حالت اولین) تک سب پر محیط ہے۔ اور دن، انجل یعنی برہمانڈ (کائنات) اور ہر دے (قلب) اور پانچواں پران (انفاس) مع چاروں انتہ کر دس، عقل، حافظہ، اتانیت اور جیو پر اور ان سب سے باہر بھی سب جگہ محیط اور اندر باہر سب جگہ موجود ہے۔“

اس منتر میں لفظ پرش موصوف ہے اور ”سمر شیرشا“ وغیرہ الفاظ اس کی صفات ہیں۔ لفظ پرش کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ جو پریشور پری یعنی تمام کائنات میں سوتا ہے یعنی سب میں سایا ہوا موجود اور سب پر محیط ہے اس پریشور کو پرش کہتے ہیں۔“ (ازرکت ادھیائے 1۔ کھنڈ 13)

”جو پریشور پری“ یعنی اس تمام سنسار میں سایا ہوا اور تمام کائنات اور جیو کے اندر بھی اپنی ذات سے محیط و ساری ہے اس کو پرش کہتے ہیں۔ چنانچہ اس انتر پرش یعنی سب کے اندر موجود اور سب کا انتظام کرنے والے پریشور کی تعریف میں یہ رگ وید کا منتر ہے۔ جس محیط کل پرش یعنی پریشور سے کوئی بھی اعلیٰ و اشرف، عدیل و ہمسریا افضل و برتر نہیں اور جس سے زیادہ لطیف یا وسیع و بسیط کوئی شے نہیں ہے اور نہ پہلے ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی اور جو تمام (کائنات) کو حرکت دیتا ہوا خود بے حرکت قائم ہے اور زمین و سورج وغیرہ تمام کائنات پر محیط ہو کر سب کو اس طرح سنبھالے ہوئے ہے۔ جس طرح ارخت شاخوں، پتوں، پھلوں اور پھولوں کو سر پر اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ جو ایک اور بے عدیل ہے۔ جس کے سوائے کوئی دوسرا ہم جنس یا غیر ہم جنس ایثار نہیں ہے۔ اس پرش یا محیط کل پریشور سے یہ تمام کائنات معمور ہے۔ اس لئے پرش سے پریشور مراد ہونے میں وید کا منتر اعلیٰ درجہ کی شہادت یا سند ہے“ (ازرکت ادھیائے 2 کھنڈ 3)

اس تمام کائنات کا نام سمر ہے کیونکہ شت پتہ براہمن کا نڈ 7۔ ادھیائے 6 میں لکھا ہے کہ ”اس تمام کائنات کو سمر کہتے ہیں وغیرہ۔“

منتر میں لفظ بھوی صرف تمثیلاً آیا ہے دراصل اس سے تمام موجودات (بھوت) مراد ہے۔ اور لفظ اش انجل بھی ایک استعارہ ہے دس انجل ہے۔

(1) یہ محدود کائنات مراد ہے۔ کیونکہ پانچ عناصر کثیف (سمبل بھوت) اور پانچ عناصر لطیف (سوشٹ بھوت) سے مل کر یہ دس اجزاء والی تمام کائنات بنتی ہے۔

(2) پانچ براہ معہ حواس اور چار امتہ کرت (دل، عقل، حافظہ اور اتانیت) اور دسواں جیو بھی مراد ہو سکتی ہے۔

(3) اس کے معنی ہر دے (دس) کے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی دس انجل بھر ہے۔

گویا وہ پریشور ان تینوں قسم کی اشیاء میں اور نیز ان سے باہر اور ست پر محیط ہے۔

صانع قدرت سب کا علت فاعلی اور خود غیر مولود ہے

منتر 2 ”جو کائنات پیدا ہو چکی ہے اور جو آئندہ پیدا ہو گی۔ اور نیز جو اب موجود ہے۔ انضر تینوں زمانوں میں وہی پرش یعنی پریشور کل موجودات کو بناتا ہے۔ اس کے سوائے کوئی دوسرا دنیا کا بنانے والا نہیں ہے۔ وہی ایثور سب کا مالک و حاکم اور امرت یعنی موکش عطا کرنے والا ہے۔ موکش اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے سوائے کسی دوسری کی طاقت نہیں ہے کہ موکش دے سکے۔ چونکہ وہ پرش پر مانتا ان یعنی مٹی وغیرہ کل کائنات فانی سے الگ اور جینے مرنے وغیرہ سے مبرا ہے۔ اس لئے وہ بذات غیر مولود اور سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اس کائنات کو اپنی قدرت سے بناتا ہے۔ اس کی کوئی علت اولیٰ نہیں ہے۔ بلکہ سب کی اولین علت فاعلیٰ اسی پرش (پریشور) کو جاننا چاہئے۔“

کائنات محسوس سے نہ چند کائنات غیر محسوس ہے

منتر 3 ”گذشتہ آئندہ موجود جس قدر کائنات ہے۔ اس سب کو اسی پرش کی مہما یعنی عظمت کا نشان سمجھنا چاہئے (یہاں یہ سواں پیدا ہو سکتا ہے) کہ محدود کائنات کو اس کی عظمت کا نشان بتانے سے اس کی عظمت محدود ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب اسی منتر میں ”گے دیتے ہیں کہ) اس کی عظمت اسی پر محدود نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور غیر محدود ہے۔ پر کرتی سے لے کر زمین تک تمام (طیف و کثیف) کائنات اس غیر متناہی قدرت والے ایثور کے ایک پہلو میں قائم ہے اس کی ذات پر نور میں امرت (عالم غیر فانی یا موکش کا سکھ) موجود ہے۔ یعنی تین حصہ کائنات عالم طیف و روشن میں موجود ہے۔ گویا غیر روشن دنیا ایک حصہ ہے اور بذات خود روشن دنیا اس سے تنگی ہے اور وہ ایثور میں راحت (موکش سو روپ) حاکم کل، معبود کل، عین مسرت اور سب کو روشن و منور کرنے والا ہے۔“

منتر 4 ”وہ پرش (پریشور) مذکورہ بالا تین حصہ کائنات سے اوپر یعنی اس سے الگ ہے اور جو ایک حصہ دنیا اوپر بیان کی گئی ہے اس (یعنی اس دنیا) سے بھی وہ ایثور الگ ہے وہ تین حصہ دنیا اور یہ ایک حصہ دنیا مل کر کل چار حصے ہوتے ہیں یہ تمام کائنات اس پرہتم کی ذات میں قائم ہے۔ اور پرلے کے وقت اسی کی قدرت میں سما جاتی ہے مگر وہ پرش (پریشور) اس حالت میں بھی جہالت، ظلمت، بے علمی، جینے مرنے اور بخار وغیرہ دکھوں سے الگ اور اپنے نور و جلال کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور اسی کی قدرت سے یہ تمام

کائنات چرودہ رو پیدا ہوتی ہے۔ یہ کائنات دو قسم کی ہے۔

۱۔ اشیاء (کھانے دان) جس سے جنگم (مخرب) حیو (ذی روح) اور منت (ذی شعور)

ہوتا ہے۔

۲۔ انسان (کھانے دان) جس سے غیہ ذی شعور، اناج اور زمین وغیرہ جڑ و غیرہ (ذی روح) اشیاء جس میں حیو نہیں ہے مراد ہیں۔

یہ دونوں قسم کی کائنات اسی پرش کی قدرت سے پیدا ہوتی ہیں (ظہور میں آتی) ہے وہ ایثار سب کی آتما ہونے کی وجہ سے اس دونوں قسم کی کائنات کو توانوں اور بھڑا حسن بنا رکھا ہے اور ان سب کو پیدا کرنے ان پر ہر طرف سے محیط ہوتا ہے۔

متذکرہ ۱۔ اس پر میشور سے یہ وراثت میں برہمنا کائنات، ٹاپلر، جس کا مرقع میں طرح پھیل گیا ہے کہ سورج اور چاند اس کی آرمیں ہوا پران اور زمین پاؤں ہیں وغیرہ اور جو کل اجسام کا جسم جامع اور توانوں موجودات سے پرورش ہے پیدا ہوا۔ اس وراثت سے بچے کائنات سے تسونوں (عناصر) سے تریب اعضاء پر پرش (برجندار اور حیو کا مسکن بنی حد امداد ہر شخص کا جسم) پیدا ہوا۔ یہ جسم برہمنا سے اجزاء سے پرورش پا کر بڑھتا ہے اور پھر فنا ہو کر اسی میں سما جاتا ہے مگر وہ میشور ان سب موجودات سے برتر اور الگ ہے۔ ایثار پسے زمین کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کی قدرت سے حیو بھی جسم اختیار کرتا ہے۔ مگر وہ پرش (پر میشور) اس حیو سے بھی برتر اور اس سے الگ ہے۔

حیو کے لئے ایثار نے اناج۔ گھی اور دودھ کو پیدا کیا ہے

متذکرہ ۲۔ اس سرودھت (۱۲) یہ یعنی پر میشور کی قدرت سے پرشت (اناج یا گھی اور شہد دودھ وغیرہ تمام کھانے کی چیزیں) جو بھارت (رفع کرنے دان میں) پیدا ہوئیں۔ پرشت (مصر) پر شوشین (پینچا یا ڈانٹا سے بنتا ہے۔ اس کے بھارت مناس کے سے جو اناج وغیرہ جنہوں کو معدہ میں ڈالتے یعنی کھاتے ہیں انہیں پرشت کہتے ہیں۔ اس سے اس سے تمام اشیاء برائی مراد ہے۔ بعض جگہ اس سائمری کا نام بھی جو آفری سداکار یعنی ۱۰۰۰ کرم میں مردے کو جانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے پرشت (یا ہے) یہ تمام موجودات اس ایثار سے سارے سے اور نہایت خفیف حصہ میں حیو کے سارے سے بھی قائم ہے۔ ہر شخص وہی کا اسی پر میشور کی اپنا عبادت کرنی چاہئے۔ اور اس کے سارے کی دوسرے کو ہر

نہ ماننا چاہئے۔ آرنیہ یعنی جنگلی اور کرامیہ یعنی شہریا گاؤں میں رہنے والے جانوروں و م
اسی ایشور نے بتایا ہے اور اسی ایشور نے ہوا میں چلنے والے پرندوں کو بتایا ہے اور دیگر
نمائت چھوٹے جسم والے کیزوں اور پتنگ وغیرہ کو بھی اسی نے بتایا ہے۔

منتر 7 اس منتر کا ترجمہ پیدائش وید کے مضمون میں کر دیا گیا ہے (دیکھو صفحہ 6)

منتر 8 ”اسی پر میشور کی قدرت سے گھوڑے پیدا ہوئے (اگرچہ پالتو اور جنگلی جانوروں
میں گھوڑے وغیرہ آگئے ہیں۔ مگر عمدہ اوصاف اور اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے ان کو یہاں
خصوصیت سے گنایا ہے) اسی پر میشور نے دورویہ دانت والے جانور یعنی اونٹ۔ گدھے
وغیرہ پیدا کئے ہیں اور اسی کی قدرت سے گنو یعنی گائے یا کرئیں اور حواس پیدا ہوئے ہیں
اور اسی نے بھیڑ بکری وغیرہ کو اپنی قدرت سے بتایا ہے۔“

پر میشور معبود مطلق ہے

منتر 9 ”تمام دنیا کو پیدا کرنے والے یہ یعنی معبود کل پر میشور کو جو قدیم سے دوس
یا انترکش (خلا) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں کرتے ہیں اور آئندہ
بھی کریں گے وید سے ہدایت پا کر تمام عالم اور سادھیہ یعنی منتروں کے معنی کو قرار واقعی
جاننے والے گیانی رشی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔“ (اس سے ثابت ہوا کہ ہر انسان کو اور
پر میشور کی ستی (حمد و ثنا) پر ارتھ (مناجات و دعا) اور اپاسنا (عبادت) کر کے تمام نیک کام
شروع کرنے چاہئیں)

منتر 10 ”جس پرش (پر میشور) کی اوپر تعریف کی گئی ہے اس کی قدرت اور صفات کا
کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس قادر مطلق ایشور کی گوناگوں قدرت کا بیان بیشمار جہن
سے کیا گیا ہے۔ کرتے ہیں اور آئندہ کریں گے۔ اس نے کھ یعنی اعلیٰ و مقدم گنوں والے
کون پیدا کئے ہیں؟ اور (بمنزلہ بازو) طاقت و شجاعت وغیرہ صفات والے کون (3) پیدا کئے
ہیں؟ اور بیوپار وغیرہ متوسط صفات والے اور اسی طرح مثل (خاک) پا یعنی جہالت وغیرہ ج
گنوں والے کون پیدا کئے ہیں؟ (اس کا جواب اگلے منتر میں دیا ہے)

تقسیم بنی نوع بلحاظ عادات، صفات اور افعال

منتر 11 ”اس پرش نے بمنزلہ کھ یعنی علم و غیرہ اعلیٰ (4) صفات اور راست گفتاری و
حجی رہنمائی (سیہ اپدیش) وغیرہ نیک کام کرنے والا براہمن پیدا کیا ہے۔ قوت اور شجاعت

وغیر صفات سے موصوف (بمنزلہ بازو) راجیہ یعنی کشتی بنایا ہے یعنی ایثار نے اس کو ایسا ہونے کی ہدایت کی ہے۔ کھیتی اور بیوپار وغیرہ متوسط صفات سے موصوف ویش یعنی بیج وغیرہ کرنے والوں کو اس ایثار نے بمنزلہ ران۔ اور بمنزلہ پاؤں یعنی جس طرح پاؤں سب سے بچے عصب ہے اسی طرح موٹی عقل والا خدمت کے کام میں ہوشیار اور دوسروں کے سارے سے گذر اوقات کرنے والا شور پیدا کیا ہے اس کے متعلق درن آشرم کے مضمون میں حوالے درج کئے جائیں گے۔ (اسلامی ادھیائے 3 پارہ 4۔ سوتر 6 کے بموجب تینوں زمانوں سے تعلق رکھنے والی بات کو ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی مطلق تینوں زمانوں (5) میں کہہ سکتے ہیں)

منتر 12 "اس پرش (پرمیشور) کے من یعنی دھار یا غور و فکر کرنے والی سامرتھ (قدرت) سے چاند پیدا ہوا اور پنکھ یعنی پر نور قدرت سے سورج ظاہر ہوا اور شروت یعنی آکاش صورت قدرت سے آکاش پیدا ہوا اور دایو یعنی ہوا صورت قدرت سے ہوا پران (افاس) اور ترم حواس پیدا ہوئے اور کھ یعنی اعلیٰ و پر جلال قدرت سے آگ پیدا ہوئی۔"

منتر 13 "اس ایثار کی تابھی یعنی خلا صورت قدرت سے انترکش (خلا بالائے زمین) پیدا ہوا اور شیرش یعنی سر کی مثال اعلیٰ و پر تجلی قدرت سے سورج وغیرہ روشنی دینے والے جہاز (نوک) ظاہر ہوئے اور زمین کی سطح صورت قدرت سے پرمیشور نے زمین کو اور اسی طرح تمام لوگوں (دنیاؤں) کی سطح صورت قدرت سے۔ باقی تمام دنیا میں اور ان میں جس قدر ساکن و متحرک کائنات ہے ان سب کو پرمیشور نے پیدا کیا۔"

منتر 14 "دیو یعنی عالموں نے اس پرش (پرمیشور) سے حاصل کئے ہوئے یا اس کے علم سے ہوئے علم سے کامل پیدا یعنی آگنی ہوتر اور اشومیدھ وغیرہ اور شپ ودیا (علم صنعت اور فن و ہنر) کو ظاہر جاری یا مشہور کیا ہے اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔"

اب اس سلام و نوازمہ کو جس سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ انکار (مرقع) میں بیان کرتے ہیں (تیب) پرمیشور کی پیدا کی ہوئی کائنات میں ہنسنت کا موسم گھی کی مثال ہے اور گرمی بمنزلہ گرمی یا اندھن کے ہے اور سردی پروڈاش یعنی ہون کرنے کی چیزوں کی جگہ ہے۔"

ہر دنیا کے گرد 7 کرے اور کائنات کی 21 اجزاء پر تقسیم

منتر 15 "اس برہمانہ (عالم) کی سات پردھی (کرے) ہوتے ہیں (جو سب سے بڑا) خط

دائرہ کے گرد گزرتا ہے اس کو پردھی (محیط) کہتے ہیں اس پر ہوا (عالم) میں جس قدر لوگ (دنیا میں) ہیں ان کے گرد سات سات کرے ہوئے ہیں۔ پہلا کرہ آب یا سمندر ہے پھر اس کے اوپر ترسیو سے بھری ہوئی ہوا کا کرہ ہے پھر اس سے اوپر بادلوں کی واہ (واہ) ہے۔ چوتھا کرہ آب باراں کا ہے پانچواں کرہ ایک اور ہوا کا ہے۔ جو اس سے بھی اوپر ہے اور نہایت لطیف ہوا جس کو دھمکے کہتے ہیں اس کا چھٹا کرہ ہے اور سب جہد محیط ہے۔ سہارا (بجلی) کا ساواں کرہ ہے اس طرح ہر دنیا کے گرد سات سات پردے ہوتے ہیں۔ جس کو پردھی کہتے ہیں) اور سامان قدرت میں اس کائنات کا لوازمہ ایسی چیزوں پر منقسم ہے۔

(۱) پر کرتی (مادہ کی حالت اولین) بدھی (عقل) وغیرہ اللہ کرنا اور جو یہ تین لوازمہ اول میں شامل ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں نہایت لطیف ہیں اور دس اندریاں یعنی کان، جلد، آنکھ، زبان، ناک، قوت، ہفتار، پاؤں، ہاتھ، مقعد، آل تناسل اور پنجے تو مائرا (عناصر لطیف) یعنی آواز، لمس، شکل (روپ) ذائقہ اور بو اور پنج عناصر کثیف (بھوت) یعنی مٹی، پانی، آگ، ہوا اور آتش۔ یہ سب مل کر ایسے ہوتے ہیں اور ان کو تفریش عالم کی سمجھا (سمجھا) سمجھنا چاہئے۔ ان اجزاء سے بہت سے تتو (عناصر کثیف) بنتے ہیں جس پر ش نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اس پشوی یعنی سب کے دیکھنے والے بصیر کل اور معبود مطلق پر ہوتا کا عالم دھمیان باندھتے ہیں یعنی وہ اس ایثار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا دھیان نہیں کرتے۔

عبادت سے موکش (نجات) ملتی ہے

منتر ۱۶ "اس یید یعنی پوجنے کے لائق پر میثور و عام بذریعہ یید یعنی تپتی پرارتھنا اور اپنا پوجتے رہے ہیں پوجتے ہیں اور آئندہ پوجیں گے۔ یہ دھم سب سے مقدم ہے۔ یعنی ہر انسان کو اول حمد و ستا جات اور عبادت کر کے پھر کوئی کام کرنا چاہئے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہئے۔ بالیقین اس ایثار کی اپنا (عبادت) کرنے والے سب انھوں سے آزاد ہو کر اس پر میثور کو پاتے اور اس مشہور و معروف موکش (نجات) اور مہا (عظمت و جہاں) کو حاصل کرتے ہیں۔ نئے قدیم سادھیہ یعنی (موکش کی) تدبیر کرنے والے یا اس کی تدبیر سے فارغ اب اس عالموں نے حاصل کیا ہے۔" وہ اس درجہ اعلیٰ یعنی موکش کو حاصل کر کے سکھی رہتے ہیں اور اس سے سو برہما کے برسوں (۱۶) تک ہرگز واپس نہیں آتے۔ بلکہ اس عرصہ تک برابر اسی پر میثور کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس بارہ میں درست کے

مصنف یا ربّ چاہیہ جی فرماتے ہیں کہ "اگنی ہیو یا اللہ لرن سے اس ای تینی پر میثور کا
امیں کرتے ہیں۔"

پٹوانی کو کہتے ہیں اس کو عالم حاصل کرتے ہیں۔ اور عالم ٹک کے ذریعہ سے دنیا کو
فائدہ پہنچانے والی اگنی ہوتر سے لے کر اشو میدھ تک تمام پیدا کرتے ہیں زمانہ قدیم کے
سماجیہ یعنی مویش کی تدبیر کرنے والوں نے اسی کے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کی راحت یعنی
مویش کو حاصل کیا ہے۔

اسی بات کو مد نظر رکھ کر نزکت کے مصنف لکھتے ہیں کہ "یہ دیو تھان دیوتا ہیں۔
یو تھان اسے کہتے ہیں جس کا جائے قیام منور بلذات پر میثور ہو۔ جہاں سورج، پران
عس، ویان، ہم و معرفت) اور کرنیں قائم ہوتی ہیں۔ وہیں دیو کن یعنی دیوتاؤں کا مجمع
ہوتا ہے۔" (نرت ادھیائے 12۔ کنڈ 4)

عناصر کی پیدائش

منہ 17 "اس پرتس اپر میثور) نے پرتھوی تینی زمین کے بنانے کے لئے پانی سے (7)
س سے ر مٹی بنایا۔ اسی طرح اگنی کے رس سے پانی کو پیدا کیا اور ٹک کو ہوا سے اور
دواہ تاتس سے اور سکاش کو پرترتی سے اور پرترتی کو اپنی قدرت (8) سے پیدا کیا۔ یہ تمام
قدرت اور صنعت اسی کی ہے۔ اس لئے اس کا نام وشوکرما (صانع کل) ہے دنیا سے پیدا
ہونے سے پہلے تمام فائنات پر میثور کی قدرت یعنی حالت علت میں موجود تھی۔ اس وقت
یہ تمام فائنات حالت علت میں ہونے کی وجہ سے اس قسم کی نہیں تھیں۔ (بجی کہ اب
ہے) یہ تمام فائنات اس موشتا یعنی صانع کل کی قدرت کاملہ کا صرف جزوی تصور ہے ای
لی قدرت سے یہ فائنات عالم محسوس میں آئی اور موجودات فانی اور انسان بھی صورت پذیر
ہوئے۔ (یہ پہن) کے وقت پرما تانے وید کے ذریعہ سے اپنے تمام احکام و
ہدایات کو انسان کو احرم کی نیت سے کہے ہوئے کاموں کے ثمرہ میں عاموں کا عمل کر
نا اس کے بعد کا حسب وخواہ سکھ اور مشکلم (یہ فعل) کاموں سے اعلیٰ معرفت (ویان) اور
مویش حالت حاصل ہو۔"

ایشور کا جانتا ہی اعلیٰ گیان ہے

منہ 18 "اس منہ میں انسان کی زبان سے یہ کہلایا جاتا ہے کہ اس چیز کو جان کر انسان

گیانی (عارف) ہو سکتا ہے۔ ”میں (انسان) مذکورہ بالا صفات سے موصوف بزرگ و عظیم منور بالذات عظیم مطلق جہالت کے پردے اور نادانی کے داغ سے پاک اور مبرا پر میثور، جان کر ہی گیانی (عارف) ہو سکتا ہوں۔ اس کو نہ جان کر کوئی بھی گیانی نہیں ہو سکتا۔ انسان اس پرش (پرہیز) ہی کو جان کر موت کے پنجہ سے نکل موکش کے سکھ کو پا سکتا ہے اس کے خلاف نہیں۔ لفظ ہی کے کہنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس ایثار کے سوائے کسی دوسرے کی اپنا (عبادت) ہرگز نہیں کرنی چاہئے“ چنانچہ یہ بات منتر کے اگلے الفاظ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے ”دنوی سکھ یا مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے“ یعنی اس کی اپنا کرنا ہی سکھ کا راستہ ہے۔ اس ایثار کے سوائے کسی دوسرے کو ایثار سمجھنے یا اس کی اپنا کرنے سے انسان کو بالیقین دکھ ہوتا ہے اس لئے یہ سدھانت (اصول) ٹھیرتا ہے کہ ”سب کو اس ایثار ہی کی اپنا کرنی چاہئے۔“

منتر 19۔ ”وہ پر جاپتی سب قلوقات کا مانک جیوؤں اور اس کے علاوہ جز (غیر ذی روح) کائنات کے اندر موجود سب کا ختم۔ غیر مولود اور حاضر و ناظر ہے اسی کی قدرت (سامرتھ) سے یہ تمام گوناگوں کائنات پیدا و ظاہر ہوتی ہے دھیانی یعنی اہل تصور ہمیشہ اسی پر برہم کو حاصل کرنے کی فکر و تلاش کرتے ہیں اور اس کے لئے دھرم کی پابندی اور ویدوں کے مہ و معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ بالیقین یہ تمام کائنات اسی پر میثور میں قائم ہے اور عقلمند اور گیانی لوگ موکش کے سکھ کو حاصل کر کے اسی پر میثور میں قرار پاتے ہیں۔“

منتر 20 ”جو محیط کل پر میثور عالموں کے اتمہ کرن (باطن) میں جلوہ گر ہے۔ جس کو دیگر معمولی انسان نہیں جانتے۔ جو عالموں کا پروہت یعنی ان کو موکش کے اندر کامل سکھ میں قائم کرتا ہے۔ جو قدیم ہونے کی وجہ سے عالموں سے پیشتر موجود ظاہر اور مشہور و معروف تھا۔ اس محب کل برہم کو نمسکار ہو اور جو عالموں سے اس برہم کا اپدیش (علم) حاصل کر کے براہم کا درجہ پاتا ہے یعنی جس پر ایثار ایسا مہربان ہوتا ہے کہ جیسے باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس براہم یعنی برہم کی سیوا (خدمت یا عبادت) کرنے والے کو بھی نمسکار ہو۔“

منتر 21 ”جو دیو (عالم) برہم (پر میثور) کے مرغوب گل اہمی علم کو جو اس برہم سے ظاہر اور جاری ہوا ہے اور نیز اس کے حاصل کرنے کے ذریعہ طریق کو دوسروں کے روبرو بیان و ظاہر کرتا ہے اور بطریق بال اس برہم کو جانتا ہے۔ دیو یعنی اندریاں (حواس) اس برہم

کو جاننے والے براہمن کے قابو میں آ جاتی ہیں۔ دوسرے کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔“

مرقع عالم

منتر 22 ”اے پر میثور! شری (یعنی شان و شوکت) اور لکشمی (یعنی وصف و کمال با دولت و حشمت) دو پیاری بیویوں کی مثال تیری خدمت گزار ہیں۔ دن اور رات تیرے دو پسو ہیں۔ وقت یا زمانہ کی گردش پیدا کرنے والے سورج اور چاند تیری بظلوں یا آنکھوں کی بجائے ہیں۔ ستارے جو عسکری اولیٰ کے جزو یا تیری قدرت کے مظہر ہیں۔ بمنزہ تیرے روئے روشن کے ہیں اشون یعنی زمین اور آکاش تیرے براہمن کشادہ کی مثال ہیں۔ اے درت (محیط کل ایثور) اپنی نظر عنایت سے مجھ خواستگار موکش (نجات) کی خواہش کو پورا کر اور مجھے تمام لوک (سکھ) یا تمام عالم کی حکومت عطا کر اور تمام شان و شوکت حملہ اوصاف و کمالات اور کل نیک اعمال مجھ میں قائم کر۔ اے بھگوان! اے محیط کل و قادر مطلق پر میثور! مجھے تمام نیک اوصاف حاصل ہوں۔ اور میرے کل عیب اور بد خیالات دور ہوں۔ میں جلد مخزن اوصاف حمیدہ و مجمع کمالات پسندیدہ ہو جاؤں۔“

اس منتر کے متعلق چند حوالے نیچے درج کئے جاتے ہیں

1 ”شری پشو (جانوروں) کو کہتے ہیں۔“ (شت پتہ براہمن کانڈ 1 ادھیائے 8)

2 ”شری۔ سوم (چاند) کا نام ہے۔“ (ایضاً کانڈ 4 ادھیائے 1)

3 ”شری۔ سلطنت یا بار سلطنت کو کہتے ہیں۔“ (ایضاً کانڈ 13 ادھیائے 1)

4 ”لکشمی لائبھ (نفع یا فائدہ) کشن (صفت یا کمال) پسین (بولن) لانچمن (مشہور یا

مستار ہوتا) شتی (خواہش کرتا) جتی (برے یا معیوب کام سے نفرت یا شرم کرتا) سے نکلا

ہے۔“ (انرست ادھیائے 4۔ کھنڈ 10)

اس منتر میں لفظ شری اور لکشمی کے مذکورہ بالا معنی سمجھنے چاہئیں۔

پر میثور سب کا خالق ہے

”پر لرتی (مادہ کی حالت اولین) وغیرہ اعلیٰ و لطیف کائنات اور گھاس، مٹی، چھوٹے پتے، کوڑے وغیرہ ادنیٰ مخلوقات نیز انسان کے جسم سے لے کر آکاش تک متوسط درجہ کی کائنات یہ تینوں قسم کی دنیا پر جاتی (پر میثور) نے اپنی قدرت یعنی عسک سے پیدا کی ہے اس قسم کی کائنات فاسانج اور مستظہر کل پر جاتی اس کائنات کے اندر سمایا ہوا ہے نہ کہ

یہ سر گاند کائنات اس پر میثور کے اندر۔ یہ تینوں قسم کی کائنات اس کے مقابلہ میں نہ اس کے اندر سما یا ہوا ہے یہ حقیقت رہتی ہے جتنی یہ کائنات پر میثور کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہے۔“ (اتھروید کانڈ 10 انوواک 4 منتر 8)

”دیو یعنی عالم یا سورج وغیرہ کرے اور پتر یعنی سیانی (مارف) اور منش یعنی صاحب عقل و دانش انسان، گندھرو یعنی علم موسیقی کے عالم (یا سورج وغیرہ) اور اپسرا کہیں، ان لی عورتیں (یا بخارات آب) اور نیز کل مخلوقات از جنس انسان وغیرہ اس سب سے بال و برہ پر میثور کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ نیز کل دیو (عالم یا سورج چاند زمین وغیرہ کرے جو سکاٹش کے اندر موجود ہیں) سب اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔“ (اتھروید کانڈ 11 پرپانص 24 انوواک 4 منتر 27)

اغرض اس مضمون کے بہت سے منتر ویدوں میں پائے جاتے ہیں۔

زمین وغیرہ کی گردش کا بیان

اب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ کیا زمین وغیرہ کرے گردش کرتے ہیں یا نہیں؟
ایدوں کے بموجب زمین وغیرہ تمام سیارے گردش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں چند
حوالے نیچے درج کئے جاتے ہیں:-

”یہ کہ زمین اور سورج و چاند وغیرہ دیگر کرے انترکش (خدا) کے اندر حرکت یا گردش
رہتے ہیں۔ سمندر کا پانی زمین کا ٹھن بنزلہ مادر زمین ہے۔ کیونکہ زمین سمندر سے اڑے
ہوئے خدات کے بادوں سے اس طرح ڈھکی رہتی ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا
ہے۔ سورج زمین کا محافظ یا بنزلہ باپ ہے۔ کیونکہ زمین اس کے گرد بچے کی طرح گھومتی
ہے اسی طرح سورج کا محافظ یا باپ ہوا اور آکاش اس کی ماں ہے اور چاند کا باپ آگ اور
پانی ہے۔“ (بکرہ-۱۰، ادریائے 9، منتر 16)

اس منتر میں زمین وغیرہ تمام کروں کا گردش کرنا بتایا گیا ہے۔ اس منتر کے ترجمہ کے
مقتلٰیٰٰں مدارجہ دہل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

لکھنو مصنف یا سک منی میں لفظ گنو، گما، جما وغیرہ ایسی لفظوں کے ساتھ زمین کا
ترجمہ کیا ہے اور سوہ، پرشنی اور ناک وغیرہ چھ الفاظ انترکش کے مترادف آئے ہیں۔
”نو زمین کا نام ہے جو مرکز سے دور دور پھرتی ہے یا جس میں چند ارج چلتے پھرتے
ہیں۔“ (نو زمین) کہتے ہیں۔“ (نرکت ادریائے 2، کھنڈ ۹)

”سورج کو کہتے ہیں۔ جو پھرتا ہے یا چیزوں کے رس کو بھینچ کر خلا میں لیجاتا ہے
یا اس سے زمین دور دور پھرتی ہے۔ یا جس میں روشنی یا کرنیں موجود ہیں اس کو گنو
کہتے ہیں۔“ (نرکت 2-14)

”سورج کی کرنوں اور چاند و ویدوں میں گندھوا اور گنو بھی کہتے ہیں۔“ (نرکت

ادھیائے 2- کھنڈ 9)

”سوہ سورج کو کہتے ہیں۔“ (زکرت ادھیائے 2 کھنڈ 14)

جو حرکت کرتی ہے۔ یا ہر وقت گردش کرتی ہے اسے گنو (زمین) کہتے ہیں اور تیرے
اچھد میں لکھا ہے کہ ”زمین پانی سے پیدا ہوئی۔“ اس لئے جو شے جس سے پیدا ہوتی ہے
وہ (استعارتاً) اس شے کی ماں باپ کی جگہ ہوتی ہے۔“

لفظ سوہ کے معنی سورج ہیں اور چونکہ (منتر میں) اس کے ساتھ باپ بطور صفت آیا
ہے۔ اس لئے سورج زمین کے باپ کی جگہ ہے۔ زمین سورج سے (باہر کے رخ زور کرتی
ہوئی) پرے پرے جاتی ہے۔ اور اسی طرح تمام کرے اپنے اپنے مدار (نلت) کے اندر
گردش کرتے ہوئے ایثار کی قدرت اور ہوا کی قوت سے قائم ہیں۔

زمین سورج کے گرد پھرتی ہے

”مذکورہ بالا زمین اپنے مدار کے اندر گردش کرتی ہے اور سورج کے چاروں طرف
ایثار کے مقرر کئے ہوئے خط پر پھرتی ہے زمین جو بمنزلہ گاؤ دوش ہے۔ قسم قسم کے پہلوں
اور رسوں سے جانداروں کی پرورش کرتی ہے اور ایسی پابندی کے ساتھ گردش کرتی ہے کہ
کبھی اپنی حد سے باہر نہیں جاتی۔ وہ دریا دل، فیاض اور نیک کردار عالموں کے لئے سامان
ہوم مہیا کرتی ہے اور ہر قسم کے آرام کو بہم پہنچاتی ہے اور بلاشبہ تمام جانداروں کی حیات
کا باعث ہے۔“ (رگ وید۔ اشک 8 ادھیائے 2- ورگ 10 منتر 1)

چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے

”سوم یعنی چاند جو پرورش کرنے والا (پتری) اور مشہور عام ہے۔ زمین کے گرد گھومتا
ہے۔ وہ سورج اور زمین کے درمیان گردش کرتا ہے۔ اسی طرح سورج اور زمین بھی اپنے
اپنے محوروں پر گردش کرتے ہیں۔“ (رگ وید۔ اشک 6 ادھیائے 4- ورگ 13 منتر 13)
اس منتر کے باقی حصہ (1) کا ترجمہ تفسیر میں کیا جاویگا۔
پس ثابت ہوا کہ ہر ایک کرہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کرتا ہے۔

کشش مابین اجسام اور ایثور کی قوت جاذبہ کا بیان

تمام کڑوں کی کشش سورج کے ساتھ ہے اور سورج وغیرہ کرے ایثور کی قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔

”جب اندر یعنی ایثور یا ہوا یا سورج کی قوت جاذبہ، روشنی، کشش قوت و طاقت یا لرزیم نمودار و ظاہر یا پرزور و تیز ہوتی ہیں۔ تب ان کی قوت جاذبہ کی کشش سے تمام کرے یا انیاں اپنے مقام اور نظام پر قائم رہتے ہیں (رگیدہ اشک 6 ادھیائے 1 ورگ 6 متر 13)

اسی وجہ سے تمام کرے اپنے اپنے مدار سے باہر نہیں نکل سکتے۔

”سے اندر (پرمیشور) یہ تیری مارتی یعنی فانی مخلوقات اور تمام کائنات تیری قوت جاذبہ کے سمارے سے قائم ہے۔ تیرے نظام قدرت اور قوت جاذبہ سے تمام کائنات نھری ہوئی ہے اور تمام کرے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے حد سے باہر نہیں نکل سکے۔“
(رگیدہ۔ اشک 6 ادھیائے 1۔ ورگ 6۔ متر 4)

اگلے منتر میں بھی قوت جاذبہ کا بیان ہے۔

”اے پرمیشور! تو نے ہی اس سورج کو بنایا ہے اور اپنے جلال غیر متناہی قوت اور عظمت سے سورج وغیرہ کڑوں کو قائم کر رکھا ہے تمام کائنات اور سورج وغیرہ کرے تیری قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔“ (رگیدہ۔ اشک 6 ادھیائے 1 ورگ 6۔ متر 9)

یعنی جس طرح سورج کی کشش سے زمین وغیرہ سیارے قائم ہیں۔ اسی طرح پرمیشور کی قوت جاذبہ سے سورج وغیرہ تمام کرے نظام قدرت میں قائم ہیں۔

پر میثور ہی سورج وغیرہ کروں اور تمام دنیاؤں کو اپنی قوت جاذبہ اور جلال سے قائم رکھتا ہے (پہنانچہ کہا ہے) کہ ”اے پر میثور! تیری قدرت سے دشوازر یعنی مذکورہ بالا سورج وغیرہ کرے اور روشنی یعنی زمین (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) قائم ہیں۔ تو ان تمام دنیاؤں کو محبت و پیار سے قائم رکھتا ہے۔ یہ عجیب و غریب سوتا یعنی سورج اپنی روشنی سے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور اپنی کشش کی قوت سے زمین (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) کو قائم رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ سے قسم قسم کے کام چلتے ہیں۔ جس طرح جد میں باں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورج کے ساتھ قانون کشش کے ذریعہ سے تمام کرے لگے ہوئے ہیں۔“ (رگ وید۔ اسٹک 4 اوشیائے 5 ورگ 10 منتر 3)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام دنیاؤں کو سورج وغیرہ کرے قائم رکھتے ہیں اور سورج وغیرہ کو ایثور قائم رکھتا ہے۔ ”سوتا یعنی پر میثور یا کرہ آفتاب کی کشش یا قوت جاذبہ سے تمام کرے نھرے ہوئے ہیں۔ یہ قوت جاذبہ پر نور جلال (جیوتی سے) ہے۔ تمام کاروبار چلانے والے اور آرام و راحت عطا کرنے والے جسم و جلال سے یا عالم فانی اور امرت یعنی سچی معرفت یا کرنیں اپنے مقام پر قائم اور موجود ہیں (ایثور یا) سورج اور زمین وغیرہ فانی دنیاؤں کو امرت یعنی (موکش یا) نباتات و بارش وغیرہ دیتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں (اس منتر میں الفاظ ”دیو بھرت بھی“ (بوجہ قطعہ بند ہونے کے) پچھتے منتر سے لئے جائیں گے۔ سورج دن رات یعنی ہر لمحہ تمام کروں کو (اپنی طرف) مہینچے رہتا ہے۔“ (یجر وید۔ اوشیائے 33- منتر 43)

ہر کرے میں اپنی ذاتی قوت کشش بھی ہے اور با یقین پر میثور میں غیر فانی قوت جاذبہ ہے اس منتر میں جو لفظ رتج آیا ہے اس سے نوک یا کرے مراد ہیں پہنانچہ نزکت کے مصنف یا سک آچاریہ فرماتے ہیں کہ :-

”دوکوں یا کروں کو رتج کہتے ہیں۔“ (نزکت اوشیائے 4 کھنڈ 19)

اور لفظ رتھ سے خوشی یا راحت عطا کرنے والے علم و معرفت یا جلال مراد ہے پہنانچہ نزکت میں لکھا ہے کہ :-

”رتھ رتی یعنی چن یا ستمرتی یعنی نھرنا سے نکلتا ہے۔ جس میں رسن یعنی نندہ

خوشی کے ساتھ رہیں۔ اے رتھ کہتے ہیں وغیرہ۔“ (نزکت اوشیائے 9 کھنڈ 11)

”دشوازر سورج قائم ہے۔“ (نزکت اوشیائے 12- کھنڈ 21)

اگر غصہ ویدوں میں سب وجودوں کو قائم رکھنے وان قوت کشش یا قوت جذبہ و بیان کرنے والے بہت سے منتزہ ہیں۔“

روشن و غیر روشن کروں کا بیان

اب اس بارہ میں غور کیا جاتا ہے کہ چاند وغیرہ سیارے سورج سے روشنی پاتے ہیں۔ ”یہ زمین تیرہ یعنی مطلق، غیر فانی، برہم یا ہوا اور سورج سے آکاش کے اندر ادھر یا معلق قائم ہے اور سورج روشنی کا چشمہ ہے۔ رت یعنی وقت یا سورج یا ہوا سے آدیتہ (بارہ مہینے یا کرنیں یا (1) ترسہو) قائم ہیں اور سوم یعنی چاند پر نور سورج سے روشنی اقباس کرتا ہے۔“ (اتھرو کانڈ 14 انوداک 1۔ منتر 1)

اس سے ظاہر ہوا کہ چاند وغیرہ کرے بذات خود روشن نہیں ہیں۔ بلکہ وہ سب سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔

”سورج کی کرنیں چاند پر پڑتی ہیں اور پھر اس سے زمین پر آ کر قوت افزائی کرتی ہیں (کیونکہ پرورش بایدگی یا قوت افزائی ان کی تاثیروں میں داخل ہے جب زمین سورج کی روشنی کو ڈھک لیتی ہے تو جس قدر حصہ میں اس کا اثر پہنچتا ہے اس قدر حصہ میں نیا سردی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتیں اور کرنوں کے نہ پڑنے سے گرمی بھی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ (چاند کی ٹھنڈی کرنیں) قوت پیدا کرنے والی اور روئے افزا ہوتی ہیں) چاند کی روشنی سے سوم وغیرہ پودے، (اوشدھی) بڑھتے ہیں اور ان سے روئے زمین کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ چاند نکشتروں (ستاروں) کے مقابلہ میں (زمین) سے بہت قریب ہے۔“ (اتھروید کانڈ 14۔ انوداک 1۔ منتر 2)

سوال۔ (1) اس برہمانڈ یعنی کائنات میں اکیلا کون چلتا ہے؟ یعنی اپنی ذاتی روشنی سے کون روشن ہے؟

(2) کون بار بار روشن ہو کر ظاہر ہوتا ہے؟

(3) برف یا سردی کی دوا کیا ہے؟

(4) بیج بونے کے لئے سب سے بڑا کھیت کون سا ہے؟ (بجروید۔ ادھیائے 26۔ منتر 9)
اس منتر میں یہ چار سوال ہیں اور اگلے منتر میں ان سب کا ترتیب وار جواب دیا گیا ہے۔

جواب۔ (1) اس دنیا میں سورج اکیلا چلتا ہے یعنی بذات خود روشن ہے۔ اور باقی سب
کروں کو روشن کرتا ہے۔

(2) اسی کی روشنی سے چاند بار بار روشن ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی چاند میں اپنی ذاتی
روشنی بالکل نہیں ہے۔

(3) برف یا سردی کی دوا آگ ہے۔

(4) بیج وغیرہ بونے کا مقام یعنی سب سے بڑا کھیت زمین ہے۔ (بجروید۔ ادھیائے 26۔
منتر 10)

”ویدوں میں اس مضمون کو بیان کرنے والے اس قسم کے اور بہت سے منتر ہیں۔“

علم ریاضی کا بیان

مندرجہ ذیل منتروں میں ایثور نے انگ گنت (علم حساب) پنج گنت (علم جبر و متبدل) اور ریکھا گنت (علم مساحت) کو ظاہر کیا ہے۔

علم حساب

”واحد چیز کو ایک کے عدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک میں ایک جمع کریں۔ تو دو ہوتے ہیں اور ایک میں دو ہوئیں تو تین۔ دو اور دو چار۔ تین اور تین چھ۔ چلی بڑھائیں۔“ (1) (بحریدہ۔ ادھیائے 18۔ منتر 24 و 25)

اس طرح متواتر جمع کرنے سے مختلف تسطیحات پیدا ہو کر علم حساب بن جاتا ہے۔ اس منتر میں کئی بار (2) ”چھ“ معنی ”اور“ آنے سے یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ علم ریاضی نئی قسم کا ہوتا ہے۔ چونکہ علم ریاضی کا پورا پورا بیان وید کے انگ یعنی جیوتش شاستر میں مذکور ہے۔ اس لئے یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں صرف یہ جانتا چاہئے کہ جیوتش شاستر میں جس قدر علم ریاضی کا بیان پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد وید کے پچھوں بالا منتروں پر ہے۔ مقدار معلوم میں اعداد سے کام لیا جاتا ہے۔ اور نامعلوم مقداروں کے دریافت کرنے میں پنج گنت یعنی جبر و مقابلہ کام آتا ہے پنج گنت کا اشارہ بھی وید کے منتروں میں پایا جاتا ہے مثلاً۔ ”ک اس قسم کی علامتوں سے منتروں میں پنج گنت پائی جاتی ہے بقول ”تک ایک ہستہ“ کان۔ سورہ (3) یعنی اعراب کے نشانات لگانے سے پنج گنت بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح علم ریاضی کا تیسرا حصہ علم مساحت ہے جس کا بیان اگلے منتر میں پایا جاتا ہے۔

علم مساحت

”ویدی (ہون کنڈ) جو مثلث مربع۔ مدور یا ہر شکل باز یا شکرہ بتائی جاتی ہے اس کی

میں سے علم مساحت کی تعلیم مقصود ہے۔ زمین کے چاروں طرف جو موہوم خط ٹکڑوں بیچ کھینچا جاتا ہے اس کو پردھی (محیط) کہتے ہیں اور یہ جس کو علم مساحت میں مدھیہ ویاس یا مدھیہ ریشہ یعنی قطر کہتے ہیں وہ اس کرہ زمین یا کل کائنات کی ٹاف ہے۔ چاند بھی کرہ ہے اور اس میں بھی محیط وغیرہ ہیں بارش کرنے والے سورج اور پرزور حرارت اور ہوا کے بھی کرے ہیں طاقت بخشنے والی نباتات ان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور ہر جگہ پائی جاتی ہے برہم یعنی پریشور محیط کی طرح سب کو گھیرے ہوئے اور سب کے اندر اور باہر موجود ہے۔

”دیگر دید۔ ارمیائے 23- منتر 62“

سوال۔ علم حقیقی کا عالم اور اس علم کا جامع عقل کل کون ہے؟ سب چیزوں کا اندازہ یا پیمانہ کرنے والا کون ہے؟ اور اس تمام کائنات کا مسبب کون ہے؟ اس دنیا میں گہی کی طرح سب چیزوں کی جاں کیا ہے؟ سب دکھوں کو دور کرنے والا اور آئندہ یا راحت عطا کرنے والا اور سب کا لب لبوب کیا ہے؟ اس تمام کائنات کا پردھی (محیط) کون ہے؟ (دائرہ یا کسی کرہ کے چاروں طرف جو سب سے بڑا خط (موہوم) گھینچا جاوے اس کو پردھی (محیط) کہتے ہیں) آزاد و خود مختار شے کیا ہے؟ قابل مدح و تعریف کون ہے؟

(یہ سوال ہیں جن کا جواب (اسی منتر میں) آگے دیا جاتا ہے)

جواب۔ جس دیو یعنی پریشور کو تمام عالم اچھی طرح پوجتے رہے ہیں۔ اب پوجتے ہیں اور آئندہ پوجیں گے۔ وہی تمام اشیاء کے علم حقیقی سے رہے وہی سب کا اندازہ و مساحت کرنے والا ہے۔

افرنس سب سوالوں کا یہی جواب سمجھنا چاہئے۔ (رگ۔ دید۔ اشٹک 8 ارمیائے 7 ورگ 18 منتر 1)

اس منتر میں بھی لفظ پردھی (محیط) سے علم مساحت کی تعلیم مفہوم ہوتی ہے یہ علم حیوت شاستر میں تفصیل کے ساتھ درج ہے اور ویدوں میں اس علم کو بیان کرنے والے بہت سے منتر پائے جاتے ہیں۔

و مف و کمال سے بہرہ مند کان و غیرہ پانچواں حواس اور من (دل) قائم کر تو ہماری پرورش کر اور ہمیشہ اپنی رحمت سے ہمیں اچھی اچھی نعمتیں عطا کر۔ اے پر میثور! ہمیں اعلیٰ و افضل حکومت یا حشمت عطا کر۔ تاکہ ہم اعلیٰ دولت یعنی علم و معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے اندر مذکورہ بالا خوبیاں پیدا ہوں (یا یہ الفاظ دیگر ایثار حکم دیتا ہے کہ (اے انسانو!) تم عمرہ ورنیک منات حاصل کرو) اے بھگون! (2) آپ کی عنایت سے ہماری تمام خواہشیں ہمیشہ جی یا پوری ہوں۔ یعنی ہماری تسخیر عالم اور اقبال و حشمت حاصل ہونے کی خواہش یا مراد ب اثر نہ ہو۔" (بکروید اوحیائے 2۔ منتر 10)

"اے اگنی (پر میثور! مجھے وہ بند و اعلیٰ عقل و ذہانت عطا کر جس سے دلو (عالم) اور پتر (مارف) بہرہ مند ہیں۔ اے پر میثور! مجھے جلد و سکی ہی عقل و ذہانت عطا کر" سواہا۔" (بکروید۔ اوحیائے 32۔ منتر 14)

لفظ سواہا کی تشریح

لفظ "سواہا" کی بابت زک کے مصنف یا سک آچاریہ جی لکھتے ہیں کہ لفظ "سواہا" کے معنی یہ ہیں کہ

(1) سب کو ہمیشہ سو (اچھی، ملائم، شیریں اور بہتری یا یہودی کرنے والی بات) آہہ (منی چاہئے)

(2) جو بات سو (اپنے علم میں) ہے اسی کو زبان سے آہہ (بوئے)

(3) سو یعنی اپنی ہی چیز یا حق کو اپنا آہہ (سمجھتا چاہئے) دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہئے۔

(4) ہمیشہ سو یعنی اچھی طرح سے ہون کی چیزوں کو صاف کر کے آہہ (ہوم کرنا چاہئے) (زک اوحیائے 8 کھنڈ 20) یہ سب معنی لفظ "سواہا" سے نکلتے ہیں۔

ایثار نیکوں کا معاون ہے

ایثار جیوؤں کے لئے آشیرواد (دعائے خیر) دیتا ہے کہ

"اے انسانو! تمہارے آیدہ یعنی توپ اور بندوق وغیرہ آتش گیر اسلحہ اور تیر کمان نکودر وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط و فتح نصیب ہوں۔ بد کردار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط، طاقتور اور کار نمایاں کرنے والے ہو۔ تم دشمنوں کی فوج کو

ہریت دے کر انہیں روگرداں و پسپا کرو۔ تمہاری فوج جزار نہایت کار گزار اور مشہور نامور ہو تاکہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو اور تمہارا حریف ٹانہجار شکست یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ مگر میری یہ آئیر باد انہیں لوگوں کے لئے ہے۔ جو نیک اعمال اور نیکو خصال ہیں نہ ان کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ میں بدکردار ظالموں کو کبھی آئیر باد نہیں دیتا۔“ (رگ وید۔ اسٹک ۱۔ ادھیائے ۶ ورک 18- منتر 2)

”اے بھگون! ہمیں نیک خواہشوں یا ارادوں میں کامیاب اور نہایت عمدہ اجتناس اور آزادی وغیرہ سے خوشحال اور بہرہ ور کر۔ اے پر میثور! ہم وید کے علم اور معرفت حاصل کرنے میں تدبیر و محنت کریں۔ آپ ہمیں براہمن ورن کی سیقت عطا کر کے ہمیشہ ہماری ہمت و حوصلہ کو بڑھائیے۔ ہمیں پرزور و شجاع کیجئے تاکہ ہم نشتری ورن کے وصف و کس اور خصلت کو حاصل کر کے عالمگیر حکومت پائیں۔ اے پر میثور! اسی عنایت کیجئے کہ شعاع منی، سورج، آگ اور زمین وغیرہ چیزیں تمام دنیا کو اپنی روشنی وغیرہ نیک تاثیروں سے فائدہ پہنچائیں۔ اور ہمیں ایسی طاقت اور ہمت عطا کیجئے۔ کہ ہم کلیں اوزار اور پر صنعت و جو رفتار گاڑیاں بنانے کا علم حاصل کر کے کل نوع انسان کو فائدہ اور فیض پہنچائیں۔ اے پے دھرم کی ہدایت کرنے والے پر میثور! تو عین دھرم یعنی منصف اور نیک ہے۔ اس لئے ہمیں بھی عدل، انصاف اور دھرم سے بہرہ ور کر۔ اے سب کی بہتری اور بہبودی کرنے والے ایشور! تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا۔ اس لئے ہمیں بھی سب کا دوست بنا اور ہمیں اپنی عنایت سے اعلیٰ اقتدار نیک اصول اور جواہرات وغیرہ عمدہ چیزیں عطا کر۔ ہمارے درمیان وید کا علم یا براہمن ورن اور راج یا نشتری ورن اور رعیت یا ویش ورن قائم کر۔ ہمارے اندر تمام نیک اوصاف اور اعلیٰ خوبیوں قائم رہیں۔ ہم آپ سے کسی پرارتہ (استدعا) کرتے اور یہی مانگتے ہیں آپ ہماری ان تمام خواہشوں کو پورا کیجئے۔“ (بجروید ۱۴)

(14)

”اے ایشور! میرا من (دل) جو حالت بیداری میں دور دور جاتا ہے۔ اور تمام اندریوں (حواس) پر غالب اور عادی ہو کر ان پر حکومت کرتا ہے۔ جو علم و معرفت وغیرہ اوصاف مرکز ہے۔ جو عالم خواب میں بھی مثل بیداری طیف اشیاء کو دیکھتا اور اسی حالت طیب میں راحت باطنی پاتا ہے۔ جو بند پر داز سرلیج ایسر اور اندریوں (حواس) اور سورن

دیگر روشن اشیاء کا علم و احساس کرنے والا اور یکتا و بے مثال ہے، آپ کی عنایت و رحمت سے وہ 'میرا من نیک اور معصم ارادہ کرنے والا' یہودی اور بہتری چاہنے والا اور دھرم اور نیک گتوں کو عزیز رکھنے والا ہو۔" (یجرودید۔ ادھیائے 34۔ منتر 1)

اسی طرح یجرودید کے اشعاروں میں "واجپوئے وغیرہ منتروں کے اندر ہدایت ہے کہ (انسان) پریشور کے لئے تمام مال و املاک اپنی (نذر) کر دے۔ اس لئے ثابت ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز یعنی موکش سے لے کر کھانے اور پینے کی چیزوں تک سب کے لئے ایشور ہی سے یاچنا (التماس) کرنی چاہئے۔"

"اے انسانو! اس یید یعنی ایشور کو حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام عمر صاف کرو۔ یعنی ہماری جس قدر عمر ہے وہ سب پریشور کے سرہن (نذر) ہو اور پران (نفس) آنکھ، زبان، من یعنی علم و معرفت، آتما یعنی جیو اور برہما یعنی چاروں دیدوں کا جاننے والا اور یید کی پابندی کرنے والا اور جیوتی یعنی سورج وغیرہ روشن اجرام، دھرم یا انصاف، سوہ یا سکھ، ہوشیاری یعنی زمین وغیرہ مسکس اور یید یعنی اشومیدھ وغیرہ یا صنعت اور ہنر کے کام، ستوم یعنی مجموعہ مناجات، یجرودید، رگ وید، سام وید (اور لفظ چہ) معنی "اور کے" سے انحرودید کا مطالعہ اور بڑے بڑے کاموں کے ثمرہ میں جو بھوگ یا سہانہ راحت اور صنعت و ہنر سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب پریشور کے سرہن یا نذر ہوں تاکہ ہم اس کے احسان فراموش نہ ہو جائیں۔ ہمارے اس عمل کے ثمرہ میں رحیم کامل پریشور اعلیٰ درجہ کا سکھ عطا کرے اور ہم سکھ سے راحت اعلیٰ یعنی موکش حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے آپ کو اس پریشور ہی کی رحمت سمجھیں۔ یعنی ہم اس پریشور سے افضل یا اسے چھوڑ کر کسی انسان کو اپنا راجہ نہ مانیں۔ ہم ہمیشہ سچ بویں۔ اور پریشور کے حکم کی تعمیل میں پوری کوشش تدبیر و محنت کریں۔ اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس طرح اس کے حکم میں رہیں۔ جیسے مینا باپ کے کہنے میں ہوتا ہے۔" (یجرودید، ادھیائے 18۔ منتر 2)

اس منتر میں یید سے محیط کل پریشور مراد ہے۔ کیونکہ شت پتہ براہمن میں یہ معنی دشمنو لکھے ہیں اور دشمنو کے معنی تمام دنیا میں سرایت کرنے والا یا محیط کل ایشور ہیں۔

مندرجہ ذیل منتر میں یہ ہدایت ہے کہ جیو کو ہمیشہ پریشور ہی کی پاستا (عبادت) کرنی چاہئے۔

ایٹور اپانا

ایٹور کی اپنا کرنے والے صاحب عقل و فہم انسان اور یوگی اپنے من (دل) کو میر کل پر میٹور میں لگاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو اسی کے دھیان میں قائم کرتے ہیں۔۔۔
 پر میٹور اس تمام کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ اسے تمام جیووں کے نیک و بد خیالات کا مرکز (پرگین) اور کل مخلوقات کا حل معلوم ہے وہ واحد مطلق اور بے عدیل ہے۔ وہ سب کو محیط اور عظیم کل ہے۔ اس سے افضل یا اشرف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس آفرید گار ہمار تجلی بخش کائنات کی ہر انسان کو خوب ستی (حمد و ثنا) کرنی چاہئے۔ کیونکہ ایسا ہی کرنے سے اس پر میٹور کو پا سکتے ہیں۔“ (رگوید اسٹک 4 ادھیائے 4 درگ 24 منتر 1)

”یوگ (۶) (ریاضت) کرتے ہوئے پہلے برہم وغیرہ کے سچے علم میں دل لگانا چاہئے۔۔۔
 ایسا کرتا ہے۔ پر میٹور بنظر رحمت اس کی عقل کو اپنی ذات میں قائم کرتا ہے جس سے وہ یوگی اس نور مطلق آگنی (ایٹور) کو بخوبی جان لیتا ہے۔ ایٹور اس کی آتما میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر عابد یوگی کا یہی نشان سمجھنا چاہئے۔ (بجروید۔ ادھیائے 11 منتر 1)
 ہر انسان کو ایسی خواہش کرنی چاہئے کہ

”ہم منور بالذات‘ مخزن راحت‘ سب کے اندر موجود اور منتظم کل پر میٹور کے غیر متناہی جلال میں یوگ (ریاضت) اور انسہ کرن (باطن) کی صفائی سے موکش کا سکھ حاصل کرنے کے لئے یوگ کے مل سے قائم ہوں۔“ (بجروید ادھیائے 11 منتر 2)

”سچے دل سے اپنا اعبادت) کرنے والے یوگیوں کے دلوں میں یوگا بھیاس کرنے، سب کے اندر موجود اور منتظم کل ایٹور اپنی رحمت سے جلوہ گر ہو کر بے پایاں نور اور اپنی پر جاں ذات کا ظہور کرتا ہے۔ سچی بھشتی (عقیدت) سے عبادت کرنے والے یوگیوں کو وہ رحیم کامل سب کے دلوں کا شاہد اور منتظم کل ایٹور موکش عطا کر کے خوش و مسرور کرتا ہے۔“ (بجروید۔ ادھیائے 11 منتر 3)

اپنا اعبادت) کا طریق سکھانے والے اور اس کے سیکھنے والے دونوں سے ایٹور دعا کرتا ہے کہ ”جب تم دونوں آتما کو قائم کر کے سچے دس سے مجز و نیاز کے ساتھ مجھ قدس (ساتن) برہم کی اپنا کرو گے۔ تب میں تم کو یہ آشیہاد دوں گا کہ تم سچی کیرتی (ناموری) حاصل کرو۔ جس طرح چورے پورے عالم (اپنے علم کے ذریعہ سے) دھرم کے راستے کو

ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اپاسک (عابد) عین نجات (موکش سو روپ) غیر فانی پر میثور کے فرمانبردار بیٹے کی طرح خدمت کرتے ہیں وہ علم کے نور اور عبادت کے سرور سے بہرہ یاب ہوتے نیک اعمال کرتے اور پر راحت جنم اور پر آرام مقام پاتے اور ان میں قائم ہوتے ہیں۔ عبادت کا طریق سکھانے والے اور اس کے سیکھنے والے تم دونوں اس بات کو بخوبی سن اور سمجھو۔ کیونکہ اس طرح تم دونوں عبادت کرنے والوں کو میں (ایشور) اپنی رحمت سے حاصل ہوں گا۔“ (بجروید۔ ادھیائے 11 منتر 5)

روشن دماغ عالم جن کے چہرے سے جلاں برستا ہے اور دھیان لگانے والے یوگی متواز یوگا بھیاس (ریاضت) اور اپاسنا (عبادت) کے وقت ناڑیوں کو روکتے (4) ہیں۔ یعنی ان کے اندر پرہاتما کا دھیان کرنے کے لئے ابھیاس (مشق) کرتے ہیں اور یوگ میں محنت کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وہ عالم یوگیوں کے درمیان سکھ سے قائم ہو کر راحت اعلیٰ (موکش) کو حاصل کرتے ہیں۔ (بجروید۔ ادھیائے 12 منتر 67)

”اے یوگیو! تم یوگا بھیاس اور اپاسنا سے پرہاتما کا دھیان لگا کر آئندہ (سرور) ہو اور ایشور کو پا کر موکش کے سکھ کو حاصل کرو۔ اور عبادت سے تعلق رکھنے والے نفسوں اور پران یا ناڑی کو اپاسنا کے کام میں لگاؤ۔ اس طرح آئندہ کرن (باطن) کو پاک صاف کر کے راحت اعلیٰ کے مخزن یعنی آتما میں بطریق اپاسنا یوگا بھیاس کے ذریعہ سے دیاں معرفت (نئی) کے بیج کو بوؤ اور وید کے کلام اور اس کے علم سے بہرہ ور ہو۔

(یوگی کہتا ہے کہ) پر میثور کی عنایت سے مجھے بہت جلد (شرشتی) یوگ کا پھل ملے اور پاب راحت حاصل ہو۔ با تہتیت عبادت اور ریاضت سے طبیعت کی حالت (دورتی) تمام لہفتوں کو دور یا فنا کرنے والی (سرنی) ہوتی ہے۔ (لفظ با تہتیت یقین دلانے کے لئے آیا ہے) طبیعت کے قرار و قیام کی حالت کو پہنچ کر پرہاتما کا وصال ہوتا ہے۔“ (بجروید ادھیائے 12 منتر 68)

اس منتر میں (شرشتی اور سرنی دو لفظ آئے ہیں۔ جن کی نسبت) نزکت کے مندرجہ ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

”شرشتی کے معنی حد میں۔“ (نزکت ادھیائے 6 کھنڈ 12)

”سرنی“ قسم کی (حالت) ہوتی ہے ایک پرورش کرنے والی دوسری فنا کرنے والی۔“ (نزکت ادھیائے 13۔ کھنڈ 5)

اے پر میثور! آپ کی عنایت سے انہیں نہیں چیزیں ہمیں سکھ دینے والی اور بہبودی کرنے والی ہوں (جو یہ ہیں) دس اندریاں (حواس) دس پران (انڈاس) من (دل) بدمی (عقل) پت (حافظہ) اینکار (انانیت) ودیا (علم) سوبھاؤ (عادت) شریر (جسم) اور بل (یعنی طاقت) یہ سب سکھ دینے والی ہو کر رات دن میرے اپنا (عبادت) اور یوگ (ریاضت) کے کام میں معاون ہوں۔ آپ کی عنایت سے میں یوگ کے ذریعہ سے کشمہ یعنی موکش حاصل کروں۔ میں آپ کی مدد اور عنایت کے لئے آپ کو بار بار نمسکار کرتا ہوں۔
(اتھرووید 19 انوواک 1 ورگ 8۔ منتر 2)

”اے اندر (پر میثور) تو ”ٹی“ یعنی (خلوقات یا زبان اور فعل کا مالک) ہے اور قادر مطلق اور سب سے برتر و بالا ہونے کی وجہ سے بزرگ و عظیم ہے تو دشمنوں کی زبان اور ان کے فعلوں کو قطع یا دفع کرنے والا ہے تو محیط کل قادر مطلق ہے۔ میں تیری اپنا (عبادت) کرتا ہوں۔“ (اتھرووید کانڈ 12 انوواک 4 منتر 47)

اس منتر میں لفظ ”ٹی“ آیا ہے۔ جس کی بابت مفید ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں

- (1) ٹی زبان کا مترادف ہے (دیکھو نگھنٹو ادھیائے 1 کھنڈ 11)
 - (2) ٹی کرم (فعل) کا مترادف ہے (دیکھو ایضاً 1-2)
 - (3) ٹی پر جا یعنی مخلوقات کا مترادف ہے (دیکھو ادھیائے 3 کھنڈ 9)
- ایشور ہدایت کرتا ہے کہ

”اے انسانو! تم ہمیشہ بذریعہ اپنا مجھے ٹیک ٹیک جاننے کی تدبیر کرو۔ (اپاسک یعنی عابد کہتا ہے کہ) اے عظیم کل پر میثور! تجھے متواتر میرا نمسکار ہو۔“ (اتھرووید کانڈ 13 انوواک 4۔ منتر 48)

اے پر میثور! ہم اتان وغیرہ (اسامان خوردنوٹس) اور راج وغیرہ (سامان حکومت) کی درجہ کے نیک اعمال سے حاصل ہونے والی سچی ناموری اور ہمت و حوصلہ اور کامل ہم پدیں تو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رحمت رکھ! ہم تیری اپنا (عبادت) کرتے ہیں۔“ (اتھرووید کانڈ 13۔ انوواک 4۔ منتر 49)

”اے اسمہ یعنی محیط کل۔ سلیم مطلق (شانت سو روپ) اور پانی کی طرح جاں میں جان ڈالنے والے عین ہم، معبود مطلق، بزرگ و جلیل، عظیم مطلق برہم! میں تجھ کو بزرگ

معرفت جاں کر ہمیشہ تجھے پوتا ہوں۔" (اتھرو وید کانڈ 13۔ انوواک 4۔ منتر 5)

لفظ "اسمہ" آجلا مصدر (معنی سرایت کرنا) سے علامت من ایزاد ہو کر بنتا ہے۔
 "اے اسمہ" منور بانذات، مطلوب کل اور عین راحت، مانک جہان و صاحب قدرت
 در علم و بردباری کے عطا کرنے والے ہم تیری اپنا کرتے ہیں، تیرے سوائے اور کوئی
 دسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔" (اتھرو وید کانڈ 13۔ انوواک 4۔ منتر 51)
 اس منتر میں لفظ "اسمہ" عظیم کے لئے دوبارہ آیا ہے۔ اس کے معنی اوپر لکھ چکے

ہیں۔

"اے پریشور! ہم تجھ کو از یعنی قادر مطلق، محیط کل اور ہر شے میں موجود اور
 ترکش کی طرح بسیط و وسیع جان کر تیری اپنا کرتے ہیں۔" (اینا۔ منتر 52)
 "از" ہو یعنی عظیم کا مترادف ہے۔ (نگھشو ادھیائے 3۔ کھنڈ 1)

اور تمام کائنات کی بساط پھیلانے والے! سب سے اشرف اور عظیم کل، خیر مطلق،
 شہد و مشہود کل پریشور! ہم تجھ عظیم کل کی اپنا کرتے ہیں۔" (اتھرو وید کانڈ 13۔ انوواک 4۔
 منتر 51)

"جو عالم اور یوگی ہوگ علم اور یوگا بھیاس کے ذریعہ سے اپنی آتما کو تمام کائنات اور
 انسانوں کے دل کے حال جاننے والے عظیم کل، رحیم کامل (ارش) راحت افزائے عالم۔
 برہم و حنین (برہم) پریشور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ (مکتی کے) تند میں مگن (محدود
 سرور) اور (علم کے نور سے) منور ہو کر اس نور مطلق تجلی بخش عالم پریشور میں پرہاند
 (راحت اعلیٰ) کو حاصل کرتے ہیں۔" (رگ وید۔ اشٹک 1 ادھیائے 1۔ ورگ 11۔ منتر 1)
 اس منتر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔

"تمام سوک (کرے) اور کل موجودات (اپنے محور پر) پھرنے والے پر آتش سورج
 (برہم، برشم) کی کشش سے قائم ہیں اور اس کی روشنی سے ضیا پا کر چمکتے ہیں۔"
 اسی منتر کے تیسرے معنی یہ ہیں:-

"جو اپاسک یا عابد (ہونستھس) تمام جسم کو حرکت دینے والے رگ رگ میں سمائے
 ہے۔ اور اعضاء کو بڑھانے والے پران (آنت) کو بطریق پرانا یام (5) اس نور مطلق
 پریشور میں دل شوق سے لگاتے یا جوڑتے ہیں۔ وہ موکش کے تند میں پریشور کے ساتھ
 رہتے ہیں۔"

اس منتر کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں

لفظ "ارش" "رش" صدر سے نکلا ہے۔ اور اس میں "ا" نفی کا ہے۔ "رش" سے
معنی مارنا یا تکلیف دینا ہیں (اس لئے ارش کا ترجمہ نہ مارنے والا یعنی رحیم کامل ہوا)
"لفظ منش یعنی انسان کا مترادف آیا ہے۔" (نگھٹو ادھیائے 2 کھنڈ 1)
"بردھمن" یعنی بزرگ و جلیل کا مترادف ہے۔" (نگھٹو ادھیائے 2 کھنڈ 1)
"بردھمن" ارش سے آدیتہ (سورج) مراد ہے۔" (اشت پتھ براہمن کانڈ 13 ادھیائے 1)

(2)

"آدیتہ سے پران (نفس) مراد ہے۔" (پرشن اپنشد۔ پرشن 1 منتر 19)

چونکہ پریشور سے بڑا کوئی نہیں ہے اس لئے پہلے معنی ایشور کے لئے موروں میں۔
اور دوسرے معنی شتھہ براہمن کے حوالے کی بنا پر کئے گئے ہیں۔ اسی طرح تیسرے معنی
پرشن اپنشد کے حوالے سے کئے گئے ہیں۔

نگھٹو میں لفظ "بردھمن" اشو (گھوڑے یا آگ) کا مترادف بھی آیا ہے مگر اس مترادف
میں یہ معنی نہیں لگ سکتے۔ کیونکہ یہ معنی کئے جاویں تو شتھہ براہمن سے اختلاف
ہے۔ اور اگرچہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایسا ترجمہ منتر کے اصلی معنی سے
دور چلا جاتا ہے۔ اس لئے میکس مولر نے جو اپنے انگریزی ترجمہ میں اس لفظ کے معنی
گھوڑا کئے ہیں، وہ غلطی پر مبنی ہیں سائنکا چاریہ نے اس منتر کی تفسیر میں بردھمن کے معنی
سورج لئے ہیں جو کسی قدر درست ہے مگر یہ پتہ نہیں لگتا کہ مہیشور اپنا ترجمہ آتش سے
اُتار کر لیا ہے یا پاتال سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اسی وجہ سے
اس کی سند نہیں۔

اب اس بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ اپاستا (عبادت) کرنے کا طریق یہ ہے کہ
صاف تندی کے سامنے مقام میں پاک دل سے طبیعت کو یکسو کر کے تمام اندریوں (اندریوں)
اور من (اس) کے قرار ساتھ اس بہت مطلق، عین علم، عین راحت، سب کے احوال میں
موجود اور منتظم کل، منصف و عادل پریشور کا، دھیان لگانا اور اپنی "تما" کو اس کے ساتھ
جوڑنا چاہئے۔ اور ہمیشہ اسی کی سستی (احمد) اور پرارتھنا کرنی چاہئے۔ اور باقاعدہ اپنے سانس کے درجہ
سے اپنی "تما" کو بار بار ایشور کے دھیان میں لگانا چاہئے۔ مہاشیو نے اپنی "تما" کے ساتھ
اور دیاس نے اس کے بھاشیہ (شرح) میں اس مضمون پر اس طرح لکھتے ہیں

”اپنا (عبادت) یا کاروبار (دنیوی) میں بھی پر میثور کے سوائے کسی اور چیز کے خیال یا دھرم پاپا کے کام سے دل کو روکنا چاہئے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1- پاؤ 1 سوتر 2)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے روکنے سے درتی (طبیعت کی حالت) کہاں ٹھہرتی

”جب دل کاروبار دنیوی سے آزاد ہوتا ہے۔ تب اپاسک (عابد) کا من (دل) بصیر کل و میر کل پر میثور کی ذات میں قرار پاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 2)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عابد یوگی اپاسکا کو چھوڑ کر دنیوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کے چپت (طبیعت) کی درتی (حالت) دنیوی آدمیوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس سے مختلف ”دنیوی کاروبار میں مشغول ہونے پر بھی عابد یوگیوں کی درتی (طبیعت کی حالت) ثابت (قرار یافتہ) دھرم میں قائم، علم اور معرفت کے نور سے منور، حق دان، سیت تیز اور معمولی انسانوں سے مختلف اور بے مثل ہوتی ہے۔ اپاسکا کرنے والے اور یوگی میں یوگا بھیاس نہ کرنے والے کی درتی (طبیعت کی حالت) ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔“

یہاں سوتر 14

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ درتیاں یعنی طبیعت کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور ان کو

ر طرح قابو میں رکھنا چاہئے؟

درتیاں، یعنی طبیعت کی حالتیں

”تمام انسانوں کی طبیعتوں کی حالتیں پانچ ہیں۔ جن کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ ایک

”نات جنی“ تالیف دینے والی اور دوسری اعلیٰ تکلیف نہ دینے والی۔“ (ایضاً سوتر 5)

”ذاتی درتیاں یہ ہیں۔ 1 پرمان۔ 2 ویریہ۔ 3 وکلپ۔ 4 ندراس۔ 5 سرتی۔“ (یوگ

شاستر ادھیائے 1- پاؤ 1 سوتر 6)

”ان میں سے پہلی یہ ہیں پر تیش (علم یقین، حق یقین و یقین) انسان

یوں قائم اویہ (ایضاً سوتر 7)

”دوسری یہ ہیں جو کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کی اصل ماہیت کے خلاف علم (16)

”ان میں سے پہلی یہ ہیں۔“ (ایضاً سوتر 8)

”ان میں سے پہلی یہ ہیں جو کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کی اصل ماہیت کے خلاف علم (16)

”ان میں سے پہلی یہ ہیں۔“ (ایضاً سوتر 8)

(ایضاً سوتر 9)

جس حالت میں کچھ مکیان (علم) نہیں رہتا اس مکیان سے خالی درتی کو ندرا (نیند) کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 10)

جس چیز یا بات کو پسے کبھی دیکھا ہو اس کا اثر یا نقش قائم رہتا اور اس کو نہ بھون سرتی (قوت حافظہ) کھلاتی ہے۔“ (ایضاً سوتر 11)

”ابھیاس اور ویراگ سے مذکورہ بالا پانچوں درتیوں کو ردک کر پاشا یوگ (عبادت ریاضت) میں لگایا جائے۔“ (ایضاً سوتر 12)

ابھیاس کی تشریح آگے کی جائے گی اور ویراگ سے ہمیشہ برے کاموں اور عیب یا پاپ کی باتوں سے الگ رہنا مراد ہے۔

اب اس اعلیٰ طریق کو بیان کرتے ہیں۔ جس سے پاشا (عبادت) پوری اتر سکتی ہے۔ ”جو پرندھان یعنی ایثور کی اطاعت خاص (ادھیش بھگتی) کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے حکم پر چلتا ہے۔ ایثور اس پر مہربانی کرتا ہے۔ یوگی یوگ ہمیشہ اسی ایثور کا دھیان لگاتے ہیں۔ جس سے ان کو سادھی (مراقبہ کا درجہ) حاصل ہو جاتا ہے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1 پارہ 23 سوتر 23)

ایثور کیا ہے؟

اب یہ سواں ہے کہ پرکرتی (مادہ) اور پرش (جیو) سے الگ ایثور کس کا نام ہے؟ ”ایثور“ کلیش (کلفت) سے وابستہ اعمال کے پھل کی خواہش سے آزاد اور جیو سے بھی الگ ہے۔“ (یوگ شاستر ادھیائے 1 پارہ 1 سوتر 24)

”کلیش ادویا (جہالت) وغیرہ کا نام ہے (جن کی تشریح آگے آئے گی) کلیش دینے والے کاموں کے پھل کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کے پھلوں کی داننا (خواہش) شاکسائی ہے۔ یہ خواہشیں جس پرش (جیو) کے دس میں موجود ہوں گی۔ اسی سے ان کا تعلق سمجھا جائے گا اور وہی ان کے پھل کو بھوئے گا۔ مثلاً جب بہادر سپاہی لڑائی میں فتح یا شکست پاتے ہیں تو وہ فتح یا شکست ان کے سردار کی سمجھی جاتی ہے۔ ایثور ایسے اعمال کے پھل بھوگنے سے آزاد اور جیو سے الگ ہے گولیہ (نجات کا درجہ) کو پہنچے ہوئے یوگیوں سے نہیں قسم کے بندھنوں (8) کو توڑ کر اس درجے کو پایا ہے اور ایثور کا ان بندھنوں کے ساتھ نہ

تحقیقات آگم یعنی وید کے ذریعہ سے کرنی چاہئے۔ اس ایثور کو اپنے ذاتی فائدہ سے ہنر مطلب نہیں۔ بلکہ صرف جانداروں کی بہبود اور بہتری مقصود ہے۔ یعنی اس کی یہ نشاں ہے کہ میں گیان (علم) اور دھرم کے اپدیش (ہدایت یا الہام) سے کلپ (10) اور پرست اور پر لے میں تمام عالم کے جانداروں (پرش) کی بہبودی اور بہتری (ادھار) کروں۔ چنانچہ یہ ہے کہ علیم کل اور قدیم مطلق پر میثور نے بوقت آفرینش عالم اپنی رمت سے 'مر' معرفت کے خواہشمند حیووں کے لئے منتر یعنی ویدوں کا اپدیش (الہام) کیا۔" (ویاس جی۔ شرح سوتر مذکور پر)

"وہ ایثور قدیم رشیوں کا بھی گرو یعنی تعلیم دینے والا ہے کیونکہ وہ وقت یا موت سے احاطہ سے باہر ہے۔" (ایضاً سوتر 126)

"قدیم سے قدیم گرو بھی کال یعنی ننک اجل کا لقمہ ہو جاتے ہیں۔ مگر پر میثور، وقت کے احاطہ یا گرفت سے باہر ہے۔ اس میں زمانہ کو دخل نہیں۔ اس لئے وہ قدیم رشیوں کا بھی گرو ہے۔ وہ جس طرح اس کائنات سے پیشتر علیم کل تھا بالیقین اس کائنات سے اس میں بھی ویسا ہی رہے گا۔" (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

"اس پر میثور کو عیوں اور بیان کرنے والا لفظ پرتو یعنی اوم ہے۔" (ایضاً سوتر 127)

"ایثور پرتو (اوم) کا وا پیہ (مبین) ہے گویا اس لفظ کا ایثور کے ساتھ وا پیہ (مبین اور واچک (مبین) یا پروسپ (چراغ) اور پرکاش (روشنی) کا تعلق ہے۔ یہاں (اوم اور ایثور کے درمیان) وا پیہ اور واچک کا لازمی یا دوائی تعلق ہے گویا (اوم) ایک علامت یا عہدہ ہے۔ جو ایثور کے ساتھ اپنے لازمی تعلق کو عیوں کرتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے۔ درمیان ایک خاص تعلق قرعی ہے۔ جو رشتہ کی علامت یا نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان جب یہ کہیں کہ) یہ اس کا باپ ہے (تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ) وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس عالم کے علاوہ دوسرے عالموں میں بھی ان دونوں کے درمیان باعتبار وا پیہ اور واچک باہم تعلق رہتا ہے۔ اسی بنا پر یہ علامت قائم کی ہے کیونکہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان دوائی تعلق ہے لفظ اور اس کے معنی کے باہمی تعلق کو آگم یعنی وید یا علم صرف انہو کے عالم جانتے ہیں۔ اور وا پیہ، واچک (ایثور اور اوم) کے تعلق کو یوگی سمجھتے ہیں۔" (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

"اس (پرنو یا اوم) کا چپ (دور) اور اس کے معنی پر غور کرنا چاہئے۔" (یوگ شاستر)

جائے ۱۔ پارہ ۱۔ سوتر 28)

پرو، اوم، کاجپ اور اس نام سے مفہوم ہونے والے ایثور کا تصور کرنا چاہئے۔
یہیں کاجپت اس پر نو کو جھپنے اور پر نو کے معنی یعنی ایثور کا دھیان یا تصور کرنے سے یکسو
در قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ وید کو پڑھتے یا اوم کاجپ کرتے ہوئے یوگ میں
مشغول ہوں۔ اور یوگ یہ سادھی (مراقبہ) کی حالت میں اوم کا دھیان کرے۔ اس جپ اور
یوگ کے درجہ سے پر ماتہ کا مین ہو جاتا ہے۔ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)
اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

اپنا (عبادت و ریاضت) کا پھل

اس سے پریشور کا مین ہوتا ہے۔ اور تمام خلل دور ہو جاتے ہیں۔ ”ایضاً“ سوتر

”اس قدر جسمانی و روحانی بیماریاں یا دیگر خلل ہیں۔ وہ سب ایثور کا دھیان کرنے
سے جاتی رہتی ہیں اور ایثور کے سو روپ (ماہیت) کا بھی علم (درشن) ہوتا ہے۔ مثلاً (یہ
مہم ہو جاتا ہے کہ) ایثور محیط کل، پاک و بے لوث، جمالت وغیرہ کفتوں سے آزاد، بے
عریل اور صحت و حیات سے مبرا ہے۔ اور اس محیط کل ایثور کو عقل ہی سے جان سکتے
ہیں۔ ان مرض یوگی وگ ہی اس ایثور کو جان سکتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ
چت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے خلل کون سے ہیں؟

۱۔ نام یا ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں؟ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”ایا، مگی، ستیان، ستے، پرما، آب، اورت، بھران، درشن، البدھ، بھوکتو اور انو
مکتہ۔ یہ نو نسل چت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے اور یوگ میں رکاوٹ ڈالنے والے
ہیں۔“ ”ایضاً“ سوتر 30)

”چت (طبیعت) کی پریشانی (و کشیپ) یا خلل (انترایہ) نو قسم کے ہیں۔ یہ چت کی
”توں (انالتوں) پر اثر ڈالتے ہیں اگر یہ خلل نہ ہوں۔ تو درتوں میں بھی خلل نہیں آتا۔
چت لی درتوں و پسے بیان کر چکے ہیں۔ اب نو خلل آگے بیان کرتے ہیں۔“

”یوگی یعنی (مرض) جسم کی دھاتو (خلط)، رس (خون) کے بگاڑ یا خلل کو کہتے ہیں۔

”ستیان“ چت (طبیعت) کے بد خیالات میں مبتلا ہونے یا برے کاموں میں پھنسنے کو

کہتے ہیں۔

3۔ شے یعنی (شک) دو دلی حالت یا دو پہلوؤں کو چھونے والے علم کو کہتے ہیں۔
ایسا علم کہ شاید اس طرح ہو اور شاید اس طرح نہ ہو۔

4۔ پرما یعنی (غفلت) سادھی یعنی یوگ کی تدبیر نہ کرنے کو کہتے ہیں۔

5۔ آسیہ (کال اوجودی) جسم اور طبیعت کے بھاری پن کی وجہ سے کام میں نہ آنے کو کہتے ہیں۔

6۔ اورت۔ اس حالت کو کہتے ہیں۔ جس میں چت (طبیعت) و شے (خط نفس) میں:
آتما کو دنیا کے دام محبت میں پھنسا رہتا ہے۔

7۔ بھرانٹ درشن۔ الٹے یا جھوٹے علم کو کہتے ہیں۔

8۔ البدھ بھوکتو سادھی (مراقبہ) کی بھوی (درجہ یا حالت) کے حاصل نہ ہونے سے
ہیں۔

9۔ انو مہیتہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں چت یوگ کی بھوی (درجہ مراقبہ) و شے
اس حالت میں قائم نہیں رہتا۔ سادھی (مراقبہ) کی حالت میں قائم ہونے سے ہی چت قائم
ہو سکتا ہے۔

یہ نو چت (طبیعت) کے و کشپ (پریشانی) یوگ کے مل (ہارن) اور انتایہ
کہلاتے ہیں۔ (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

”و کشپ (پریشانی) کے ساتھ (1) دکھ (2) دور منہ (3) انکم اے جیتو (4) شان
(5) پرشواس پیدا ہوتے ہیں۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1 پاؤ 8 سوتر 3)

1۔ دکھ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ادھیانمک (جسمانی تکلیف) ادھی بھوتک (روحانی)
جو دوسرے جانداروں سے پہنچے) ادھی دیوک (دل و حواس کی بے قراری یا نامانی کیفیت
دکھوں سے تنگ ہو کر جانداران کے دور کرنے کی تدبیر و کوشش کرتے ہیں۔

2۔ دور منہ۔ اس شوبھ (پریشانی یا سراسیمگی) کو کہتے ہیں۔ جو خواہش یا
پورے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔

3۔ انکم اے جیتو۔ جسم کی لرزش یا رعشہ کو کہتے ہیں۔

4۔ و 5۔ جب پران باہر کی ہوا کو اندر کھینچتا ہے۔ اس کو شواس (سانس) کہتے ہیں۔

جب اندر کی ہوا کو باہر نکالتا ہے۔ اس کو پرشواس کہتے ہیں۔

یہ وہ شیپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جس کا چپٹ پریشان ہوتا ہے۔ یہ اسی پراثر کرتے ہیں اور جس کا چپٹ یکسو ہوتا ہے۔ اس پراثر نہیں کر سکتے۔ یہ سب یوگ کے نمون ہیں۔ اس سب کو دیرانگ اہل کو بدی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگانے اور ابھیس سے روکا جانے۔ اویس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

ب ابھیس کی تعریف کرتے ہیں۔

اس کے دور کرنے کے لئے ایک تنو (ذات واحد) کا ابھیس یا مشق کرے۔ "ایوگ" شانتا ارمیاے اپدا سوتر 32)

طبیعت کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے ایک تنو (ذات واحد) میں چپٹ لگانے کا ابھیس (مشق) کرنا چاہئے۔ جس شخص کا چپٹ ہر مضمون میں قائم ہوتا ہے اور جس کو کسی شے کا صرف محو بھر کے لئے خیال یا علم ہوتا ہے۔ اس کا چپٹ متدار رہتا ہے اور اس کو ملی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر چپٹ متدار ہو تو اس کو سب طرف سے روک کر ایک سوالات (واحد یعنی ایٹور) میں قائم کرنا چاہئے۔ تب چپٹ یکسو اور قائم ہو جائے گا۔ اس طرح چپٹ ہر مضمون میں پھسا ہوا یعنی پریشان نہیں رہتا۔ جو شخص ایک ہی قسم کے یا سلسلہ میں سے چپٹ کا یکسو ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ اس کی یکسوئی بہ شکل تسلسل خیالات چپٹ کا ایک خاصہ ہے تاہم وہ یکسوئی نہیں ہے۔ کیونکہ چپٹ کا تسلسل قائم نہیں رہتا۔ تسلسل خیالات، حراوی علم یا خیال کا خاصہ ہے۔ اور تسلسل یا تو ایک ہی قسم کے علم یا خیال کا ہوتا ہے یا مختلف قسم کے علوم اور خیالات کا اگر ہر مضمون میں چپٹ کے پھنسنے سے چپٹ و یکسو مانا جائے تو اس صورت میں پریشان چپٹ ثابت نہ ہو گا۔ اس لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ ایک ہی چپٹ کئی مضامین میں قائم ہوتا ہے۔ خواہ اسی ایک چپٹ سے مختلف غامضیتوں یا قسموں کے خیال یا علم پیدا ہوں۔ ایک کے دیکھے ہوئے کا علم یا خیال دوسرا کس طرح یا رزمہ سکتا ہے۔ اور ایک کے علم یا خیال سے حاصل شدہ اعمال کے نتیجے کو دوسرا شخص کس طرح بھوگ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو سادھی حاصل ہونے کے بارہ میں دودھ اور آبی حل (اصداق) جائے گی۔ اگر (ہر مضمون کے لئے) جدا جدا چپٹ مانے جاویں تو تو سب آتی علم یا تجربہ (انوبھو) کے خلاف ہے۔ کیونکہ (یہ کہنے میں آتا ہے کہ) جو میں سے میں تھا اسی کو پھوتا ہوں۔ اور جس کو چھو تھا اسی کو دیکھتا ہوں۔ قطعی مختلف چپٹوں میں ایک مشق۔ علم حاصل کرنے والے کے سارے پر لفظ "میں" کس طرح قائم رہتا

ہے؟ علم و ذاتی تجربہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واحد آتما ہی اس لفظ "میں" کا اشارہ ہے ہے پر تیش پرمان (علم الیقین وغیرہ) دل کل کے مقابلہ میں دوسرے پرمان کو وقعت و سبقت نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ باقی اور پرمان پر تیش پرمان ہی کے سہارے سے چل سکتے ہیں۔ اس لئے ایک ہی چیت بہت سے مضامین (12) میں قائم ہوتا ہے۔ جس کا بیان ترتیب وار اس شاستر میں کیا جاتا ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

"میتھی (محبت) کرنا (رحم) مدتا (خوشی) اجیش (13) (استغنائی) (ترتیب وار) سکھ، سکھ، سکھ اور سکھ اور بدی کے مقام پر کرنے سے چیت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔" (یوگ شاستر احیاء 1 پاؤ 1 سوتر 23)

"یعنی جو جاندار سکھی ہیں۔ اس سے دوستی اور جو دکھی ہیں ان پر رحم اور پیہ متا (نیلی) ہیں۔ ان کو دیکھ کر خوشی اور پاپی آدمی کے ساتھ استغنائی رویہ برتا چاہئے۔ ایسا ہی اہم ہے اور اس سے چیت خوش ہوتا ہے۔ چیت سے خوش ہونے سے طبیعت اور طبیعت کا قرار حاصل ہو جاتا ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

"یا پران کو باہر پھینکنے یا اندر روکنے سے چیت خوش ہوتا ہے" (ایشا سوتر 34)

"اندر کی ہوا کو بطریق خاص زور کے ساتھ ناک کے دونوں سوراخوں میں باہر نکالنا (پر پھردن) اور پھر اس کو اندر روکنا (دھارن) پرانا یا م کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے سے دل ٹھہر جاتا ہے۔" (ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر)

"جسم کے اندر کے پران (ہوا) کو مثل استفراغ زور سے باہر نکال کر جس تک طاقت ہو باہر روکنے سے چیت یکسو ہو جاتا ہے۔"

"یوگ کے آٹھ انگوں (مدارن) کے حصول سے ناپاکی دور ہو کر شیوا (علم و معرفت) کی روشنی اور ودیک (حق و ناحق کی تمیز) ترقی پاتی ہے۔" (یوگ درشن احیاء 1 پاؤ 1 سوتر 28)

اپنا یوگ کے قواعد پر عمل کرنے سے رفتہ رفتہ ناپاکی یعنی جہات دور ہو جاتی ہے اور گیان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ موکش حاصل ہو جاتی ہے۔"

یوگ کے 8 درجے

"نیم، نیم، آسن، پرانا یا م، پر تیا بار، دھارنا، دھیان اور سادھی۔ یہ یوگ کے آٹھ انگ

رہنے ہیں۔" (یوگ ورشن ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 29)

"ان میں سے ہم یہ ہیں 'ابسا' تیرا 'استے' یہ۔ برہم چریہ۔ پرمرہ۔" (ایضاً سوتر 30)
 "ان میں سے (11) ابسا کسی جاندار کو بالکل بھی کبھی ایذا نہ دینے کو کہتے ہیں۔ باقی
 چاروں ہم اسی پر منحصر ہیں۔ اگر ابسا پر پورا پورا عمل ہو جاوے تو اس سے باقی اور یوں
 ن بھی پوری پوری پابندی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ اس برہم کو جاننے والے یوگی کی
 طرح جو بہت سے برتوں (اعدوں) کی پابندی کرتا ہے، ان پاپوں کو جو بے خبری یا غفلت میں
 وہاں سے ہوتے ہیں، پھوڑ کر ایذا اور پاپ سے خالی ابسا کے دھرم کو اختیار کرنا
 چاہیے۔"

(2) یہ بات کہتے ہیں کہ جیسا دل میں چاہم ہو ویسا ہی زبان سے کہے جیسا، یہ صحت
 یہ وہاں (تیس) لیا ہو ویسا ہی اپنے دل میں رکھے اور اسی کو زبان پر لاوے۔ (دوسروں کو
 ایسا کہنے یا بدایت کرے کے لئے جو بات کہے وہ چھل اور پٹ سے خالی، شک اور شبہ
 سے پاک اور پر معنی ہو۔ ہمیشہ ایسی بات کہے کہ جس سے جانداروں کی بسودا متصور ہو اور
 اس بات بھی نہ کہے کہ جس سے جانداروں کو نقصان یا ضرر پہنچے۔ اگر ایسی بات ہی
 کہے، 'جس سے اسے گناہ' جانداروں کی فلاح و تباہی متصور ہو تو اسے سچ نہیں کہہ سکتے۔
 یہ کہنے سے پاپ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف ظاہر میں نیک معلوم ہوتی ہے۔
 اصل وہ جہ (انکی) کے خلاف ہے۔ ایسی باتوں سے نہایت سخت کشت (عذاب) محسوس
 ہوتا ہے۔ اس لئے خوب سوچ سمجھ کر ایسا ہی بولنا چاہئے جس میں سب جانداروں کا فائدہ
 ہو اور کسی کی شتم نہ ہو۔

(3) خلاف قانون بھرتی ناچار دوسرے کی چیز یا مال کو لینا تیرا (چوری) کہلاتا ہے اور
 یہ نہ کہنے کو اتیرا کہتے ہیں۔ اتیرا سے حرص نہ کرنا بھی مراد ہے۔

(4) "برہمچریہ حفاظت مٹی اور شہوت کے مغلوب کرنے کو کہتے ہیں۔"

(5) نفس پرستی، دنیا کے سامان کی فراہمی، ان کی حفاظت (انکی فکر) اور اس کے فائدہ
 میں جو جاننے سے رنج و ہنس کے برابر یا بکھٹا اور اس میں نہ پہنچتا مٹی (ان سے دل ہٹانا
 کہلاتا ہے۔" (شرح دیاس جی کی سوتر مذکورہ بالا پر)

تہ نینم

نیم 2- جیسے شوق۔ ستوش۔ تپ۔ سو ادھیائے۔ ایشور پرندھان "یوگ ورشن

ادھیائے ۱- پارہ ۲- سوتر 32)

- (۱) شوچ (صفائی) دو قسم کی ہوتی ہے باہیہ (بیرونی) آہستہ (اندرونی) پانی وغیرہ سے بیرونی اور رغبت اور نفرت و جھوٹ وغیرہ کے ترک کرنے سے اندرونی صفائی کرنی چاہئے۔
 (۲) دھرم کی پابندی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے خوش ہونا سفوش کہلاتا ہے۔
 (۳) تپ سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ دھرم کی پابندی رکھنی چاہئے۔ (خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو)

- (۴) وید وغیرہ بچے شاستروں کا پڑھنا پڑھانا پر نو (اوم) کا پک کرنا (اور اس سے معنی غور کرنا) سوا دھیائے کہلاتا ہے۔
 (۵) اپنی آتما اور تمام دولت و شہت کو ایثار کے سرہن (نذر) کر دینا ایثار پرندھن کہلاتا ہے۔

یم اور نیم کا پھل

یہ پانچ نیم۔ اپنا یوگ (ریاضت کا دوسرا انگ) (درجہ) کہلاتے ہیں اب یم اور نیم کا پھل (ثمر) بیان کرتے ہیں۔

(۱) آہنا کا پھل۔ ”جب انسان آہنا کے دھرم میں قائم ہو جاتا ہے۔ تب اس کے دل سے دشمنی کا خیال قطعی چھوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے سامنے یا اس کی صحبت سے دور بھی دشمنی چھوڑ دیتے ہیں۔“ (یوگ درشن ادھیائے ۱ پارہ ۲ سوتر ۱۶)

(۲) تپ کا پھل۔ ”جب انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی پر عمل کرتا ہے۔ تب“ جو نیک کام کرتا یا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔“ (ایضاً سوتر ۱۶)

(۳) استے کا پھل۔ ”جب انسان سچے دل سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب اس کا تمام عمدہ سامان (راحت) حاصل ہو جاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر ۱۶)

(۴) برہمچریہ کا پھل۔ ”جو شخص برہمچریہ پر پورا پورا عمل کرتا ہے۔ اس کی طاقت نہایت درجہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو جسم اور عقل کی صحت و ترقی سے بڑا آئندہ ہوتا ہے۔“

(۵) اپگرہ کا پھل۔ ”جب انسان نہ نفس کو ترک کر کے حواس پر قابو پاتا ہے نہ اس کے دل میں ہر وقت مستقل طور پر اس بات کا خیال قائم رہتا ہے کہ میں ہوں“

سوں کماں سے آیا ہوں؟ اور مجھے کیا کرنا چاہئے کہ جس سے میری پیروی ہو۔" (ایضاً سوتر

(6) شوچ کا پھل۔ "اندرونی اور بیرونی صفائی سے یوگی کو یہ پھل ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے جسم کو پہچان لیتا ہے۔ اور دوسروں کے میلے جسم سے اپنا جسم ملانے سے پرہیز کرتا ہے۔" (یوگ درشن اودھیائے 1- پاؤ 4- سوتر 40)

اس کا یہ بھی پھل ہے کہ "اس سے لہندہ کرن (باطن) کا ترکیب، دل کی بشاشت اور یکسوئی، حواس کی مغلوبی اور آتما میں علم کا نور اور حصول معرفت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔" (ایضاً سوتر 41)

(7) سنوٹش کا پھل۔ "سنوٹش (صبر و قناعت) سے نہایت اعلیٰ درجے کا سکھ ملتا ہے۔" (ایضاً سوتر 42)

(8) تپ کا پھل۔ "تپ سے جسم اور حواس کی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ مستعد، مضبوط اور تندرست بنا رہتا ہے۔" (ایضاً سوتر 43)

(9) سواہیائے کا پھل۔ "سواہیائے سے اشٹ دیوتا یعنی پریشور کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی مرہانی سے آتما کی صفائی، سچائی کی پابندی، محنت، تدبیر اور محبت و غصہ کی عادت سے جیو، طہ مکتی کو حاصل کرتا ہے۔" (ایضاً سوتر 44)

(10) ایثور پرندھاں کا پھل۔ ایثور پرندھاں سے اپنا (عبادت) کرنے والا انسان "نانی سے سامی (مراقبہ) کے درجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔" (ایضاً سوتر 45)

3. آسن اور اس کا پھل

"اس مدارج (یوگ) میں سے بے حرمت سکھ سے جینھن یعنی "سن تیرا انگ (درجہ)۔" (ایضاً سوتر 46)

مثلاً پدم (16) آسن، دیر آسن، بھدر آسن، سوسٹک آسن، ہند آسن، سوپ آشریہ آسن، بھٹ آسن، کروچ شرن، ہستی شرن، او شرط شرن، سم سستھن اور ستھ سکھ آسن یا جس "ن سکھ سے جینھ سکے وغیرہ۔" (شرح دیاس جی کی سوتر مذکور پر)

اعتبار ہے کہ چاہے پدم آسن وغیرہ لگائے یا جیسی خواہش ہو دیر آسن رکھے۔

اس سے دونوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔" (یوگ درشن اودھیائے 1 پاؤ 2 سور

”گرمی سردی وغیرہ (قدرتی باہم متضاد دو دو) حالتوں و دودھ دکتے ہیں۔ آسن سے جانے سے یہ غلبہ نہیں پاسکتے۔“ (شرٹ دیاس جی سوتر مذکور پر)

4- پرانا یام

”آسن لگا کر شواس اور پر شواس دونوں کی رفتار کو روکنا پرانا یام کہلاتا ہے۔“ (سوتر 49)

”جب اچھی طرح آسن جم جائے۔ تو اس حالت میں باہر کی ہوا کو کھینچنا شواس اور اندر کی ہوا کو باہر نکالنا پر شواس کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کی رفتار کو بند کرنا یا روکنا پرانا یام (16) کہلاتا ہے۔“ (دیاس جی کی شرٹ سوتر مذکور پر)

آسن کے ٹھیک ٹھیک قائم ہو جانے پر باہر اور اندر جانے والی ہوا کو ایک قاعدے کے ساتھ آہستہ آہستہ مشق بڑھا کر روکنا یا قابو میں کرنا یا اس کی رفتار کو بند کرنا پرانا یام کہلاتا ہے۔

”پھر وہ یعنی (پرانا یام) پیش امکان ۲ کا (زمان) اور شلویا (شمار) کے لحاظ سے تقسیم یا ہوا خواہ دراز ہو یا خفیف، تین قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی باہر سے، آہستہ اور تندہ ورتی (ایضاً سوتر ۶۰)

”جب سانس و باہر نکال کر اس کو وہیں روک دیا جائے تو باہر پرانا یام کہلاتا ہے اور جب سانس کو اندر لے کر اندر ہی روک دیا جائے۔ تو اس کو آہستہ پرانا یام کہتے ہیں اور تیسرا یعنی تندہ ورتی پرانا یام وہ ہے جس میں دونوں کو روک دیا جائے۔ بار بار کوشش کرنے سے یہ مشق ہو جاتی ہے۔ جس طرح مال تپے ہوئے پتھر پر پانی گر کر سکا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں سانسوں کی حریت بھی یکبار بند ہو جاتی ہے۔“ (دیاس جی کی شرٹ سوتر مذکور پر)

”بعض کوتاہ عقل انسان اٹھیوں سے ناک کے سوراخ کو بند کر کے پرانا یام کرتے ہیں۔ اہل دانش اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اندرونی و بیرونی اعضاء کو مستقیم اور بے حریت رکھنا چاہئے اور جب تمام اعضاء سیدھے اور تنے ہوئے ہوں۔ تب سانس کو باہر نکال کر اس کو جہاں تک سو سکے وہیں روکنا چاہئے۔ یہ پہلا باہر پرانا یام ہے۔ اسی طرح

اعمال کرنے والے کے جسم میں جو ہوا باہر سے اندر جاتی ہے۔ اس کو طاقت کے موافق اندر ہی روکنا چاہئے۔ یہ دوسرا عیتر پرانا یام کہلاتا ہے۔ اور جب انسان اندر اور باہر کے دونوں سانسوں کو یک لخت بند کر دیتا ہے۔ تب اس کو ستمہ ورتی پرانا یام کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں مشق سے حاصل ہو سکتی ہیں۔“

”بابی عیتر و سناکتھی چوتھا پرانا یام ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1 پارہ 4 سوتر

۱۹۱)

”زمان و زمان اور شمار کے لحاظ سے باہر کے رخ ٹکٹنے والے اور نیز اندر کی طرف جانے والے دونوں سانسوں کو زیادہ یا تھوڑی دیر دانستہ روکنے سے مشق بڑھا کر رفتہ رفتہ اس دونوں کی رفتار کو بند کر دیتا چوتھا پرانا یام ہے۔ تیسرے پرانا یام میں دشنے (حالت یا سانس کے رخ) کو خیال نہ کر کے رفتار بند کی جاتی ہے اور پھر شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں مکاں و زمان اور شمار کا لحاظ کیا جاتا ہے اور سانس لمبا اور خفیف بھی ہوتا ہے۔ مگر چوتھے پرانا یام میں سانس اور پرشاس دونوں کی حرکت کو بند کر کے متواتر مشق کرنے سے اس کا خیال پھوڑ کر رفتار بند کی جاتی ہے۔“ (ایس بی کی شرح سوتر مدہور پر)

گویا چوتھے پرانا یام میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اس میں دونوں طرف کی رفتار بند کی جاتی ہے۔ مثلاً جو ہوا اندر سے نکل کر باہر جانا چاہتی ہے اس کو اور بھی دانستہ باہر کی طرف بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہوا باہر سے اندر کی طرف آتی ہو اس کو حتی المقدور اور بھی اندر کی طرف کھینچ کر برابر دیں روکا جاتا ہے۔ اس طرح متواتر مشق کرنے سے ان دونوں کی رفتار بند ہو جاتی ہے۔ یہی چوتھا پرانا یام ہے۔ تیسرے پرانا یام میں باہر اور اندر آتے ہوئے مشق رفتار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں جہاں پران ہوتا ہے۔ وہیں کا وہیں بار بار روکا جاتا ہے۔ اس کی انکی مثال ہے کہ جیسے کسی عجیب و غریب شے کو دیکھ کر انسان متحیر ہو جاتا ہے۔ دانت سے عالم میں اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر) رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے پرانا یام میں سانس جہاں کا تھاں رک جاتا ہے۔“

”تیسرے پرانا یام کے سدھ جانے پر (پرکاش (پان یا سور) کے اوپر سے جماعت کا پردہ نہ مارتا ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے 1 پارہ 2 سوتر 52)

”پرانایام کی مشق سے وہ جماعت کا پردہ جو سب کے دلوں میں موجود اور منتظم کل وجود سے اندر و باہر اور سچے و ایک جہتی حق و ناحق کی تمیز پر پہنچتا ہے اٹھ جاتا ہے

یعنی جمالت قائم ہو جاتی ہے۔

”اور من کو دھارنا کا درجہ حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔“ (یوگ درشن

ادھیائے ۱ پاؤ 2 سوتر 53)

”پرائام کی مشق یعنی سانس کو اندر اور باہر روکنے کے ذریعہ سے یہ درجہ حاصل ہوتا

ہے۔“ (شرح ویاس)

پرائام کی مشق سے اپنا کرنے والوں کا دل برہم (پریشور) کے دھین کرنے کی

قابلیت حاصل کرتا ہے، اب پرتیاہار کو بیان کرتے ہیں۔

5- پرتیاہار اور اس کا پھل

”اپنے اپنے وٹھے (خط) سے ہٹ کر اندریوں (حواس) کا چت (طبیعت) کی حالت

ماہیت کے مطابق ہو جانا پرتیاہار کہلاتا ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے ۱ پاؤ 2- سوتر ۶4)

جب چت قابو میں آ جاتا ہے اور پریشور کی یاد میں محو ہو کر کسی دوسری بات

دھیان تک نہیں کرتا۔ اس کو اندریوں کا پرتیاہار (ضبط) کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح چت

پریشور کی ذات میں قائم ہوتا ہے، اسی طرح اندریاں بھی اس کی تقلید کرتی ہیں۔ یعنی چت

کے قابو میں آ جانے سے تمام اندریوں قابو میں آ جاتی ہیں۔

”تب اس (پرتیاہار) سے اندریاں بالکل قابو میں آ جاتی ہیں۔“ (ایضاً سوتر ۶۶)

پھر اس کے بعد تمام اندریاں اپنے اپنے وٹھے (خط) سے الگ ہو کر بالکل قابو میں

جاتی ہیں اور جب اپنا کرنے والے پریشور کی اپنا کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اس وقت

چت اور اندریاں بالکل ضبط میں رہتی ہیں۔“

6- دھیان

”چت کا کسی ایک مقام میں قائم ہو جانا دھارنا کہلاتی ہے۔“ (یوگ درشن ادھیائے

۱ سوتر ۱) ناف کے چکر یا بروے کے کنول یا سریا ابروؤں کے بیچ میں، ناک کی پھونگی

زبان کی نوک وغیرہ مقاموں پر چت کی ورتی (حرکت یا حالت) کو باندھنا یا قائم کرنا دھیان

کہلاتی ہے۔“

7- دھیان

”اس حالت میں گین کا ایک مرکز پر جمع یا قائم ہو جانا دھیان کہلاتا ہے۔“ (ایضاً)

”حالت مذکور میں جس شے کا دھیان کیا جاتا ہے۔ گیان (علم و معرفت) اسی پر یا اسی میں قائم ہو جاتا ہے اور دریائے علم ایک ہی رخ میں زور کے ساتھ بہتا ہے۔ اس وقت کسی دوسری شے یا بات کا خیال تک نہیں ہوتا۔ پس اسی کو دھیان کہتے ہیں۔“ (ویاس جی ن شرح سوتر مذکور پر)

8۔ سادھی

”دی دھیان جب محض اس شے کا جس کا دھیان کیا جائے خیال ہو اور اپنی حالت اس طرح ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے سادھی نامزد ہوتا ہے۔“ (یوگ درش (دھیان ۱ پارہ ۱ سوتر ۱))

دھیان اور سادھی میں یہ فرق ہے کہ دھیان میں دل کے اندر دھیان کرنے والے دھیان ور اس شے کا دھیان کیا جائے تینوں کا خیال قائم رہتا ہے اور سادھی میں محض پیشور کی حالت اور اس کے سرور میں محو و سرور ہو کر اپنے وجود سے بے خبر ہوا ہوتا ہے۔“

۹۔ سنہ کا بیان

”ان تینوں کے نیچا ہونے کو سنہ کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 4)

”تین سماں، چار دھیان اور سادھی تینوں یکجا ہو جائیں اس کو سنہ کہتے ہیں ایک نئے استقامت والی تین تدبیروں کو سنہ کہتے ہیں۔ اور اس شاستر میں مذکورہ بالا تین باتوں کو مجموعی اصطلاح سنہ رکھی گئی ہے۔“ (شرح ویاس)

”سنہ کا یہاں بہاوت کا نواں انگ (درجہ) ہے۔“

ایضاً کے مضمون پر اپنشدوں کے حوالے

”یہاں میں چنت ہوئے رتہ دار اور پریشان ال اور آشفتہ حال انسان کو پریشور میں لایا جاتا ہے اور یہاں (علم و معرفت) سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔“ (لکھوتی ۲ سوتر ۱۶۴)

”انسان بڑا تپ (ریاضت) کرتے ہوئے اور پریشور پر یقین اور اس کے صحتی

پوری پابندی رکھتے ہوئے جنگل میں ترکیہ باطن میں مشغول ہو کر رہتے ہیں وہ عالم طبیعت کے قرار کو حاصل کر کے حث سے گزارہ کرتے ہوئے سب قسم کے پاپ اور ادرم سے بھوٹ کر سور یہ یعنی خاص پرانا یام کے ذریعہ سے اس پر میثور کو پاتے ہیں۔ جولایزال' محیط کل اور غیر متناہی ہے۔" (منذک اپنشد' منذک 1۔ کھنڈ 2 منتر 11)

"اس برہم پور یعنی ایثور کے مسکن ہرے (قلب) کے کنول میں جو خلد ہے۔ اس میں آکاش ہے اس کے اندر ایثور کو کھوجنا چاہئے۔ اور اس کے وگیان (معرفت) کو حاصل کرنا چاہئے۔" (چھاندوگیہ 8 منتر 1)

"اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس برہم پور ہرے کنول میں جو خلا اور اس میں آکاش ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، جس کو کھوجا جاوے یا جس کا وگیان (معرفت) حاصل کیا جاوے۔؟" (چھاندوگیہ اپنشد پرپٹھک 8 منتر 2)

"اس کو یہ جواب دینا چاہئے کہ جیسا یہ (بیرونی) آکاش ہے ویسا ہی ہرے (قلب) کے اندر بھی آکاش ہے اس ہرے آکاش کے اندر روشنی، عنصر خاکی، آگ، ہوا، سورن، چاند، بجلی، ستارے اور کل (محسوس) وغیرہ محسوس کائنات موجود ہے۔" (ایضاً منتر 3)

"تب اگر کوئی کہے کہ اگر اس برہم پور میں یہ تمام اشیاء اور تمام عناصر اور تمام خواہشیں موجود ہیں۔ تو اس وقت یہ (جسم) بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے۔ اور فنا یا زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا باقی رہ جاتا ہے۔؟" (ایضاً منتر 4)

"اس کو یہ جواب دینا چاہئے کہ اس (جسم) بوڑھا ہو جانے سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کے مرنے یا قتل ہونے سے وہ مرتا یا قتل ہوتا ہے اس برہم پور میں وہ لایزال ایثور تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا، سب کا آتما، سب قسم کے پاپوں سے منزہ، بڑھاپے رنج اور کھانے پینے وغیرہ کی خواہشوں سے مبرا، سچی خواہشوں اور سچے ارادے والا موجود ہے۔ پرلے (فناء عالم) کے وقت تمام مخلوقات اسی آکاش میں سما جاتی ہے اور اس پر میثور کے حکم سے اپنا کرنے والے اپنی سب مرادوں کو پاتے ہیں اور جس ملک یا سر زمین کی انہیں خواہش ہوتی ہے۔ اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں۔" (17) (ایضاً منتر 5)

سکن اور نرگن اپانا

اپنا دو قسم کی ہوتی ہے۔ سکن اور نرگن مثلاً "سہیجا سہیجا مہایم" الخ ایچ وید

ادھیائے 4 منتر 8) میں شکر (صاحب قدرت) اور شدھ (پاک) وغیرہ (صفات سے) ایثور کی سُن اپنا ہوتی ہے اور اسی منتر میں اکایم (غیر مجسم) اور نم (جراحت سے مبرا) اسناورم (رگ و ریشہ سے منزہ) وغیرہ (صفات سے) ایثور کی نرگن اپنا مراد ہے۔“

اسی طرح ”ایکو دیواسر و بھوتیش گوڑھا“ الخ (شوتیا شوتر اپشدر ادھیائے 6 منتر 11) میں واحد اور نور مطلق وغیرہ صفات سے سُن اپنا بھی کی جاتی ہے۔ گویا عظیم کل وغیرہ صفات سے موصوف ایثور و سُن کہتے ہیں اور جہالت وغیرہ کلفتوں اور ماپ تول، دوئی، وغیرہ شمار، آواز، لس، صورت، ذائقہ اور بو وغیرہ گنوں سے مبرا ہونے کی وجہ سے اس کو نرگن کہتے ہیں۔ مثلاً پر میثور عظیم کل، محیط کل، حاکم مطلق اور مالک کل وغیرہ ہے۔ اس طرح (سُن) پر میثور کی پانسا کی جاتی ہے اور اسی طرح وہ ایثور غیر موصوف، بے جراحت غیر مجسم، شکل و صورت سے منزہ، جسم کے تعلق سے آزاد اور شکل، ذائقہ، بو، لس، شمار اور مقدار وغیرہ گنوں سے مبرا ہے یہی اس کی نرگن اپنا سمجھنی چاہئے۔ اس لئے جو جاہل لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ جسم کے اختیار کرنے سے ایثور سُن اور جسم کے چھوڑ دینے سے نرگن ہو جاتا ہے۔ یہ وید اور شاستروں کی شہادت کے خلاف ہے۔ اور نیز عالموں کے علم و تجربے کے برعکس ہے۔ اس لئے تمام آدمیوں کو ایسی فضول باتیں ہمیشہ چھوڑ دینی چاہئیں۔“

مکتی (نجات) کا بیان

بطریق بالا (1) پر مشور کی اپنا (عبادت) کرنے سے جمالت اور ادھرم یعنی پاپ کا چل دور ہو جاتا ہے اور سچے علم و معرفت اور دھرم کی ترقی ہو کر جیو مکتی حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون پر یوگ شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

1- بروئے درشن ہائے

”ادویا‘ اتمتا‘ راگ‘ دویش اور ابھویش یہ پانچ کلیش (کلفتیں) ہیں۔“ (یوگ درش۔
ادھیائے 1- پاؤ 2- سوتر 3)

”ان میں سے ادویا (جمالت) باقی چار کلیشوں کی ماں ہے۔ جو علم سے بے بہرہ ہیں کو (جمالت کے) اندھیرے میں ڈالے اور جینے مرنے کے دکھ میں پھنسائے رکھتی ہے۔ تم جب عالم اور نیک باطن عابد اس جمالت کو سچے علم سے دور کر دیتے ہیں۔ تب وہ مکتی، نصیب ہوتے ہیں۔“ (ایضا سوتر 4)

پانچ کلیشوں سے چھوٹ جانا مکتی ہے

”فانی کو غیر فانی اور ناپاک کو پاک‘ دکھ کو سکھ اور انا تم (غیر امی روح یا غیر دی شعور کو آتم (ذی روح یا ذی شعور) سمجھتا ادویا (جمالت) کہلاتی ہے۔“ (ایضا سوتر ۱۶)

ذروں سے مل کر بنے ہوئے اجسام اور دنیاؤں کو غیر فانی سمجھنا اور ایٹور میوں دنیا کی علت مادی یعنی پر کرتی کریا (فعل) و فاعل‘ صفت و موصوف‘ دھرم (عرض) و اہم (جوہر) جو غیر فانی اشیاء ہیں‘ اور جن کے درمیان دوامی تعلق ہے‘ ان کو فانی یا عارضی سمجھنا جمالت کا پہلا جزو ہے۔ ہوس و براز کے طوف اور بدبو و غلطت سے معمور جسم و ذہن سمجھنا یا تالاب‘ باولی‘ کنوئیں اور ندی وغیرہ کو تیرتھ یا پاک جگہ اور پاپ چھڑانے والا

دہانت اور پانی جس میں پاؤں دھوئے گئے ہوں) پینا اور ایکادشی وغیرہ جھوٹے برت رکھ کر
 ہاتھ بھٹک اور پیاس کی تکلیف سہتا' ملائم چیزوں کے چھونے اور دھنا نفس میں جمل ہونے
 دیر، میں ٹاپاک باتوں کو پات سمجھتا اور سچے علوم، راست گوئی، دھرم، نیک صحبت، پریشور
 کی صفت، ضبط حواس اور عوام کو فائدہ پہنچانے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آنے وغیرہ
 چھ ایک اور پاک کاموں کو ٹاپاک سمجھتا جہالت کا دوسرا جزو ہے۔ اسی طرح نفس پرستی،
 شہت، غصہ، رنج، دنیا کی محبت، رنج، حسد اور دشمنی وغیرہ دکھ کی باتوں سے سکھ ملنے کی
 امید رہا اور ضبط حواس، مدافض ہونا، دل کو قابو میں رکھنا، صبر و قناعت، تمیز نیک و بد،
 خوشی، پیار اور دوستی وغیرہ سکھ کی باتوں میں دکھ سمجھتا جہالت کا تیسرا جزو ہے۔ اسی طرح جز
 غیر ای روح یا غیر ای شعور) کو جتن (ذی روح یا ذی شعور) سمجھتا اور اس کے برعکس
 اس کو جز سمجھتا جہالت کا چوتھا جزو ہے ان میں پھنسے ہوئے جاہل ہمیشہ بندھن میں پڑے
 رہتے ہیں۔ اور جب تک علم کے ذریعہ سے جہالت کو دور نہیں کرتے۔ بندھن سے چھوٹ
 جاتی نہیں پاتے۔"

"یہ اور بدھی (عقل) کو ایک سمجھتا اور غرور و نخوت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا وغیرہ
 بتا سکتی ہے۔" (یوگ ارشادھیہ 1 پارہ 2 سوتر 6)

سچے علم و معرفت سے غرور و نخوت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گمنوں نے
 اصل اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ "دنیا کی ظاہری راحت کی خواہش کو جس کا اثر
 برقی احاطہ میں سم سے قائم ہے رائے کہتے ہیں۔" (ایضاً سوتر 7)

جب انسان و یہ علم ہو جاتا ہے کہ ملاپ کا نتیجہ جدائی اور جدائی کا انجام ملاپ ہے
 اور جوان کے بعد زواں اور رواں کے بعد عروج ہوتا ہے۔ تب رائے یعنی ہوا و ہوس دور
 ہوتی ہے۔"

"جس چیز یا بات کو پہلے تجربہ کیا ہو (2) اس پر اور اس کی تدابیر پر غصہ آنا دویش
 کہتا ہے۔" (ایضاً سوتر 18 رائے کے دور ہونے پر یہ بھی جاتا رہتا ہے۔

نہ بعد ار چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جسم کے ساتھ قائم رہوں یعنی کبھی نہ مروں اس کو
 صلیش (خوف مرگ) کہتے ہیں۔ یہ عالم و جاہل اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور میں برابر پایا جاتا
 ہے۔" (ایضاً سوتر 9)

اس کا خوف بچنے جہنم کے تجربہ سے ہوتا ہے۔ اس سے گزشتہ جہنم بھی ثابت ہوتا

ہے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے کپڑے اور چوٹی وغیرہ جاندار بھی ہمیشہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ جب جیو میثور اور پرکرتی (دنیا کی علت مادی) کو غیر فانی اور ذروں سے مل کر بنی ہوئی اشیاء سے اتصال اور انفصال کو فانی سمجھ لیتا ہے۔ تب یہ کلیش بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کلیشوں سے دور ہو جانے پر جیو کی مکتی ہو جاتی ہے۔“

”جب جمالت وغیرہ کفایتیں دور ہو کر علم جیسے نیک اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب یہ تمام بندھنوں اور دکھوں سے چھوٹ کر مکتی کو حاصل کرتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 25)

”ویراگ یعنی پاپ کے چھوڑنے اور تمام فالتوں اور پیوں کی جڑ یعنی جمالت سے ن ہونے سے مکتی حاصل ہوتی ہے۔“ (یوگ درشن اوحیاء پاد ۱ سوتر 43)

”ستو۔ یعنی عقل اور پرش (یعنی جیو) دونوں کے بے سوٹ اور پاپ ہونے سے مکتی نصیب ہوتی ہے۔“ (ایضاً سوتر 53)

”تمام پیوں سے آزاد ہو کر جب آتما علم و معرفت کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ تب چپت کیولیہ موکش (نجات) کے سنسکار (اثر و خیال) سے معمور ہو جاتا ہے۔“ (یوگ درشن اوحیاء 1- پاد 4 سوتر 26)

”پرکرتی (علت مادی) کے ستو (عقل افزاء) رن (متحرک یا جوش افزاء) درن (غفلت آور یا بھول) گنوں (صفات) اور ان کے تمام مرکبوں سے پشارتھ (مخت و تدبیر) کے ساتھ چھوٹ کر جب آتما میں دین (علم و معرفت) اور شدھی (پاکیزگی) قائم ہو جاتی ہے۔ اور جیو اپنی طبعی یا ذاتی قوتوں اور صفات میں قائم ہو کر پر میثور کی بے عیب ذات پانہ معرفت سے معمور، اس کے نور سے منور، راحت اعلیٰ سے مسرور ہو جاتا ہے تب۔ کیولیہ موکش کہتے ہیں۔“ (یوگ درشن اوحیاء 1- پاد 4 سوتر 34)

”اب اسی مضمون پر نیائے شاستر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

”متھیگیان یعنی جمالت کے دور ہونے سے جیو کے تمام دوش (عیب) دور ہو جاتے ہیں۔ پھر عیب کے دور ہونے سے احرم اور نفس پرستی وغیرہ کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ اور کے دور ہو جانے سے پھر جنم نہیں ہوتا۔ اور جنم کے نہ ہونے سے تمام دکھ بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ دکھوں کے مٹ جانے سے موکش یعنی پر میثور کے قرب میں پرم (راحت اعلیٰ) حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو موکش کہتے ہیں۔“ (نیائے درشن اوحیاء 1- سوتر 2)

”سب قسم کی رکاوٹیں یعنی مرادوں یا خواہشوں کے پورا نہ ہونے اور دوسرے کی آمد نہ ہونے کو، کہہ سکتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 21)

”آہ کے بالکل (3) مٹ جانے اور پریشور کی ذات میں راحت میں سنبھلنے کو
درش کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 22)

”ویس جی کے والد وادری آچاریہ (پراشرجی) ایسا مانتے ہیں کہ جیوکتی کے اندر شدھ
پاک (من اس) کے ساتھ پریشور کے پرمانند (راحت اعلیٰ) میں رہتا ہے۔ اور اندریاں
(ہاں)، وغیرہ اور کوئی شے نہیں رہتی۔“ (ویدانت درشن ادھیائے 4- پاؤ 4- سوتر 10)

”ویس جی کے شارد خاص نینمی تی کا قول ہے کہ جس طرح موکش میں من رہتا
— اسی طرح شدھ یعنی نیک اور پاک ارادوں سے معمور کارن شریر (علت مادی صورت
سم) پاک (نفس) وغیرہ اور نیز اندریوں (حواس) کی پاک قوت (4) قائم رہتی ہے۔“
”ویدانت درشن ادھیائے 4- پاؤ 4- سوتر 11

”دورین یعنی ویس جی مکتی میں بھاؤ (قائم رہتا) اور ابھاؤ (غائب ہوتا) دونوں مانتے
ہیں۔ یعنی اس کی رائے میں کلش (کلفت) جنات اور ناپاکی وغیرہ عیب بالکل زائل ہو
جاتے ہیں۔ اور راحت اعلیٰ کے ساتھ علم و معرفت پاک و غیرہ تمام نیک گن قائم
رہتے ہیں۔ مثلاً بن پرستہ آشرم (عالم صحرائشی) میں بارہ دن کا ورت کیا جاتا ہے۔ جس
میں ست تھوڑا کھایا جاتا ہے۔ جس سے بھوک قدرے رفع ہو جاتی ہے اور قائم بھی رہتی
— کی طرح موکش میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں اور ناپاک قوتیں جاتی رہتی ہیں۔“
”ایضاً سوتر 12

”اس میں اس (پانچوں گمان اندریوں) (قواء احساس باطنی) سمیت پریشور میں قائم ہو
جاتے اور بدھی (عقل) گمان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتی اسی کو پر مکتی یعنی موکش
کہتے ہیں۔“ (ایضاً سوتر 13- ولی 6- سوتر 10)

”اندریوں کی پاکیزگی اور قرار کی حالت کو عالم یوگ کی دھارنا (یوگ) کا پھنسا درجہ مانتے
ہیں۔ اس میں انسان اپنا (عبادت) کے ذریعہ سے پریشور کو پا کر تمام عیبوں سے پاک ہو جاتا
ہے۔ اسی کو موکش کو نصیب ہوتا ہے۔ اپنا یوگ (عبادت الہی) پاکیزگی اور نیک
عمل سے پیدا کرنے والے اور تمام ناپاکی، عیبوں اور کھوٹے گمنوں کو دور کرنے والا ہے۔“
”ایضاً سوتر 14

”جب انسان کا دل تمام برے کاموں کو چھوڑ کر پاک ہو جاتا ہے۔ تب وہ امرت یعنی
موکش کو حاصل کر کے برہم کے ساتھ آئند میں رہتا ہے۔“ (ایضاً” منتر 14)

”جب انسان کے دل کی گاتھ یعنی جہالت وغیرہ کے تمام بندھن سٹ جاتے ہیں۔ تب
وہ مکتی پاتا ہے اس لئے سب کو یہی ہدایت ہے کہ اس موکش کو حاصل کریں۔“ (ایضاً” منتر
(15)

مکتی میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں

”جب موکش میں جسم اور آلات احساس نہیں رہتے۔ تب وہ جو آتما جو اس اور اس
کی پاک قوتوں سے آئند کے کاموں کو دیکھتا اور بھوگتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے حواس
اور دل روشن و منور ہو جاتے ہیں۔“ (چھاندوگیہ اپنشد، پرپانھک 8 کھنڈ 12 منتر 5)

”مکتی پائے ہوئے جو برہم لوک یعنی پریشور کو پا کر اس کی اپنا (عبادت کرتے ہوئے)
اسی کے سہارے رہتے ہیں اور جس مقام پر چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے سے میں
رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان کے تمام ارادے پورے ہوتے ہیں اور وہ کسی بات میں ٹانہ نہیں
رہتے۔ اس لئے جو انسان مذکورہ بالا طریق سے پریشور کو سب کا آتما جان کر اسی کی عبادت
کرتا ہے وہ اپنی تمام مرادوں کو حاصل کرتا ہے پر جاپتی (پریشور) نے یہ ہدایت سب کو
کے لئے (دیوں (5) میں) کی ہے۔“ (چھاندوگیہ اپنشد۔ پرپانھک 8۔ کھنڈ 12 منتر 5)

”جو پریشور آتما کے اندر موجود اور دل کے حال کو جاننے والا اور مظہم کل ہے۔
کو برہم کہتے ہیں۔ اور وہی امرت یعنی موکش سو روپ (یعنی نجات) ہے۔ وہ سب
ہے اور اس کا کوئی آتما نہیں۔ میں اس مخلوقات کے مالک و محافظ کے ہر جگہ بھیجے۔“
دربار میں باریاب ہوں۔ میں اس دنیا میں پورے عالم براہمنوں اور شنور ششیوں اور
حرفت ویشیوں کے درمیان نامور ہوں۔ اے پریشور! میں نیک نامی میں نام پا کر تپ
پنپتا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے قرب میں قبول کیجئے۔“ (ایضاً” منتر 14)

(14- منتر 1)

”مکتی کا راستہ نہایت لطیف ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام دکھوں سے باآسانی
سکتے ہیں۔ یہ راستہ قدیم ہے۔ مجھے یہ راستہ ایثور کی عنایت سے حاصل ہوا ہے۔
عیبوں اور دکھوں سے آزاد صاحب عقل و ہوش برہم یعنی وید اور پریشور کو جاننے۔“

انسان تہذیب و محنت سے تمام دکھوں کو مغلوب کر کے عین راحت برہم لوک یعنی پریشور کو پاتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 7۔ براہمن 4 کنڈ کا 8)

"اس مکتی کی حالت میں شکل (6) (سفید) نل (آسمانی) پنگل (زر) ہرت (سبز) اور وہت (سرخ) گنتوں والے مقامات (لوک) گین (علم و معرفت) کے ذریعہ سے عین و روشن ہوتے ہیں۔ یہ موکش کا راستہ پریشور کا قرب حاصل ہونے پر ملتا ہے اور برہم کو جاننے والے پر نور و جہاں یا پاک اور نیکو کار انسان ہی اس موکش کے سکھ کو پاتا ہے۔" (شت پتھ براہمن 14 ادھیائے 7۔ براہمن 4 کنڈ کا 9)

"وہ پریشور پران (نفس) کا بھی پران، آنکھ کی آنکھ اور کان کا کان اور ان کا ان یعنی باہت حیات اور من (دل) کا بھی من ہے۔ جو عالم اس کو ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں وہ قدیم و پاک برہم کو پا کر موکش کے سکھ کو بھوگتے ہیں۔ اور وہ سکھ دل ہی سے بھوگا جاتا ہے اور اس میں سکھ کے سوائے اور کوئی دوسری چیز یعنی دکھ نہیں ہوتا۔" (ایضاً کنڈ کا 18)

"جو شخص ایک کی بجائے کئی برہم (پریشور) مانتا ہے یا پریشور کو کئی چیزوں سے مرکب سمجھتا ہے۔ وہ بار بار مرنے اور پیدا ہونے کے دکھ میں پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ پریشور ایک ہی ہے اور ہمیشہ عیب سے پاک اور محیط کل ہے۔ اس کو من (دل) ہی کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ آکاش سے بھی زیادہ لطیف ہے۔" (ایضاً کنڈ کا 19)

"پریشور ہر قسم کی ناپاکی یا پریشانی سے منزہ اور آکاش سے نہایت لطیف، غیر موبود اور قائم بذات ہے۔ عارف لوگوں کو چاہئے کہ اس کی معرفت سے اپنی عقل کو روشن کریں۔ عارف اس برہم کے جاننے ہی سے براہمن کہلاتے ہیں۔" (ایضاً کنڈ کا 20)

"یا گیہ و تید جی (گارگی کو مخاطب کر کے) فرماتے ہیں کہ اے گارگی! پریشور کو جاننے والے براہمن اس کو فتا، موئے پن، پتلے پن، چھنائی لالی، چکنائی، سایہ، اندھیرے، ہوا، کاس، تعلق، آواز، مس بو، ذائقہ، آنکھ، کان، دل، روشنی پران (نفس)، منہ خام، گوتر (خاندان)، بوجھاپے، موت، خوف، شکل، خدا، سناؤ، تقدم، تاخر اندرون اور بیرون ان سب باتوں سے منزہ، مبرا اور موکش سو روپ (عین نجات) بتاتے ہیں۔ مجسم اشیاء کی طرح کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ مثل اشیائے مجسم کسی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ جو اس کے احاطہ سے باہر اور سب کا آتما ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 6)

اس ہست مطلق، عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف پر میثور کو غنی پائے ہوئے جیو ہی پا سکتے ہیں۔ اس کو پا کر جیو ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔

”جو انسان مذکورہ بالا طریق سے گیان (علم و معرفت) کی یید اور اپنے ستما کو پر میثور کی نذر کرتا ہے۔ وہ مکتی پا کر موکش کے سکھ میں رہتا ہے۔ جو انسان اس طرح پر میثور کے ساتھ مترتا (رابطہ و اتحاد) حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اعلیٰ راحت (بھدر) حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے پران (بذریعہ پرانا یام) ان کی عقل کو روشن کرتے ہیں۔ اور مکتی پائے ہوئے جیو اس نئے مکتی پانے والے انسان کو اپنے قریب آنند میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے علم سے باہر ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔“ (رگ 8 2 1 منتر 1)

”وہی پر میثور ہمارا بندھو (دکھ کا مٹانے والا) اور جنتا (سب سکھوں کو پیدا کرنے والا) اور پرورش کرنے والا ہے۔ وہی ہماری سب مرادوں کو پورا کرنے والا اور تمام لوگوں دنیاؤں کو جاننے والا ہے۔ عالم موکش پا کر ہمیشہ اس میں آنند پاتے ہیں اور تیسرے، اہم یعنی خاص ستو (نور علم) سے منور ہو کر ہمیشہ آزادی کے ساتھ سکھ میں رہتے ہیں۔“ (یج وید۔ ادھیائے 32۔ منتر 10)

جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کا بیان

مندرجہ ذیل متذکرہ میں علم صنعت (شپ و دیا) کا بیان ہے۔

جہاز کی سواری اور اس کے فوائد

”حسن فہم و دولت حاصل کرنے کی خواہش ہو (مگر) وہ راحت و پرورش کے سامان میں دولت یا فتح کو حاصل کرنے کے لئے علم طبیعیات (پدارتھ و دیا) کے ذریعہ سے اپنی خواہش کو پورا کرے اس کو چاہئے کہ زمین سے پیدا ہونے والی نکلزی و لوہے وغیرہ اشیاء سے جہاز بنا کر آگ اور پانی کی طاقت سے سمندر میں چلائے اور اس کے ذریعہ سے مال و دولت پیدا کرے۔ اس طرح کرنے سے انسان کو اس قدر مال و دولت حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی بھوکا نہیں مرنے لگتا۔ کیونکہ محنت کا ہمیشہ نیک نتیجہ ملتا ہے۔ اس لئے دوسرے برا فہم میں جانے کے لئے ہمیشہ بڑی تدبیر و محنت سے سمندر کے اوپر جہاز چلانے چاہئیں جہاز رانی سے نئے و قدیم کے سامان (اشیاء) کی ضرورت ہے۔ ایک دیو یعنی روشنی دینے والی چیزیں مثلاً آگ وغیرہ۔ دوسرے پر تھوڑے عرصے میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں مثلاً لوہا، تانبا، گامدی وغیرہ، دھاتیں اور نکلزی وغیرہ کی اشیاء ان دونوں سے جہاز وغیرہ سواریاں بنا کر ”سے ٹکوں میں آرام کے ساتھ آمدورفت کرنی چاہئے۔ راج پرش (سرکاری حکام) اور بیرونی (تاجروں) اور نیز دیگر لوگوں کے آرام کے لئے جو جو بحری سفر کا ارادہ رکھتے ہوں دریچہ جہاز سمندر میں آمدورفت قائم کرنی چاہئے۔ نیز سامان مذکورہ بالا سے اور بھی کئی قسم کے سامانوں مثلاً غبارہ وغیرہ کے تیار کرنی چاہئیں۔ انٹرکس (خلا باناے زمین) میں سفر کرنے والوں کو اس (غبارہ) بنانا چاہئے۔ اور اس طرح ہر انسان کو بڑی شہت اور دولت حاصل ہونی چاہئے۔ جہاز پانی کے اثر سے بالکل محفوظ ہونے چاہئیں۔ یعنی ان پر نہایت چٹنا روغن

کرنا چاہئے تاکہ ان کے اندر پانی نہ بھر جائے اس طرح زمین پر چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے خشکی پر اور پانی میں چلنے والے جہازوں وغیرہ کے ذریعہ سے پانی میں اور انٹرکسٹ میں چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے ہوا کے اندر سفر کرنا چاہئے۔ گویا ہر سہ قسم کے سفر کے لئے مذکورہ بالا تین قسم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔" (رگ وید۔ اشٹک 1 ادھیائے 8 ورگ 8- منتر 3)

"مگر۔" تج مصدر سے علامت رک ایزاد کر کے بنتا ہے۔ تج کے معنی ہنسا (مارنا) مل (طاقت ہونا یا زور کرنا) آوان (لینا) اور نکمتن (مکان میں بسنا) ہے۔ اس لئے مگر سے "مخمس مراد ہے۔ جو دشمن کو مار کر اور اپنی قوت بازو سے فتح پا کر مال و دولت حاصل کرے۔ اور بذریعہ سواری ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچے۔"

"اس منتر میں اوبتہ کی بجائے اوبتھ "تم آمدورفت کرو۔" آیا ہے۔ یعنی مینہ کا بہن ہو کر بجائے غائب کے حاضر استعمال کیا گیا ہے۔"

لفظ "اشون" کی بابت چند حوالے درج کئے جاتے ہیں

لفظ اشون کی تشریح

"روشن اور لطیف دیوتاؤں یعنی حرارت اور ہوا کو اشون کہتے ہیں۔ ان میں سے حرارت یا بجلی اور دھنچے نام کی ہوا سب جگہ محیط ہے۔ آگ اور پانی کا نام بھی اشون ہے کیونکہ آگ روشنی کے ذریعہ سے اور پانی اپنے رس (ذائقہ) کے ذریعہ سے سب میں مہیا اور سرایت کئے ہوئے ہے اورن دابھ آچاریہ کی رائے ہے کہ تیزی اور حرکت پیدا کرنے والی ہوا، آگ اور پانی کو اشون کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روشنی یا حرارت اور زمین کا نام اشون ہے۔ اور بعض اشون سے دن اور رات اور بعض سوگ سورج اور چاند مراد دیتے ہیں۔" (نرکت ادھیائے 12- کھنڈ 1)

حرارت سے تیزی پیدا کرنے کا بیان

اشون سے جربھری اور ترپھری مراد ہیں۔ جربھری سے (غبارہ وغیرہ) کو بھرنے والی دھنچے والی چیزیں (یعنی آگ اور ہوا وغیرہ) اور ترپھری سے کائے والی 'ضرب کرنے والی' دھکا دینے والی یا خشکی و تری کی سواریوں میں حرکت یا رفتار کی تیزی کرنے والی چیزیں مراد ہیں۔ یعنی اس سے سمندر میں پیدا ہونے والے موتیوں کی مانند اوبھیج یعنی پانی سے پیدا

ہونے والی دو چیزیں متر (ہائیڈروجن) اور وزن (آکسیجن) یا بھاپ بھی مراد ہیں۔
 ”تین رات دن میں پانی سے بھرے سمندر کے پار یا خشکی اور انٹرکس (خلا) میں سے دور دور پہنچانے والی نہایت تیز رفتار جہاز و غبارہ وغیرہ سواریاں بنائی جائیں۔ جو (پتنگ) سر و تیزی سے چلیں۔ ان تین قسم کی جگہ (ہوا، پانی اور خشکی) میں جانے والی سو درجہ کی یعنی نہایت تیز رفتار) سواریوں کے ذریعہ سے جن میں تیزی پیدا کرنے والے سولہ (1) اوزار یا حرارت پہنچانے کی نمایاں یا حرارت کے جمع رہنے کے خانے موجود ہوں تین قسم کے راستوں سے آرام کے ساتھ سفر کرنا چاہئے اس قسم کی سواریوں کا مصلحہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک حرارت پیدا کرنے والی آگ اور دوسری معدنیات ارضی۔ ان دونوں سے یہ سواریاں چلتی ہیں (یہاں بھی پہلے منتر کی طرح (اوتہ) کی جگہ (اوتہ) آیا ہے۔ یعنی انسانسانی اوصیائے 3 پاؤ 1 سوتر 85 کے بموجب دیدوں میں صیغہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ اس لئے یہاں اسی قاعدہ سے بجائے غائب کے حاضر آیا ہے۔“

”مہابھاشیہ کے مصنف نے بھی اس بارہ میں ایسا ہی لکھا ہے ‘ الغرض خود رفتار سواریوں کے بین میں زیادہ تر یہی دو قسم کی چیزیں کارآمد ہوتی ہیں اس طرح سواریوں بنا کر مال و دولت اور ہر قسم کا عمدہ سامان راحت حاصل ہوتا ہے۔“ (رگ وید اشک 1 اوصیائے 8 ورگ 8- منتر 4)

”اے انسانو! مذکورہ بالا طریق سے بنائی ہوئی سواریوں کے ذریعہ سے سمندر یا انٹرکس (خلا) کے اندر جن میں سے گزرنے کے لئے جہاز یا غبارہ کے سوائے کوئی ٹھہرنے یا بیٹھنے یا پکڑنے کا سہارا نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے سرانجام کے لئے سفر کرو اور آگ اور پانی (اشک) کی قوت سے دولت و حشمت پیدا کرو۔ اس قسم کی سواریاں عمدہ اور اعلیٰ اصول پر بنائی ہوئیں تیز رفتار اور نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ ان جہازوں میں سینکڑوں ارتر یعنی چھو یا سمندر میں ٹھہرنے کے لئے آہنی سنگر اور زمین پر یا ہوا میں ٹھہرنے یا موڑنے کی کل اور پانی کی تھو لینے کا آہ ہونا چاہئے۔ یہ ارتر خشکی پر چلنے والی سواریوں اور نیز ہوا میں اڑنے والی غباروں میں گمانے چاہئیں اور تینوں قسم کی سواریوں سینکڑوں گلوں اور جوڑوں سے نہایت عمدہ اور مصبوط بنائی جائیں اور ان کے ذریعہ سے ہمیشہ پائیدار رہنے والی دولت و حشمت حاصل کرنی چاہئے۔“ (رگ وید۔ اشک 1۔ اوصیائے 8 منتر 18)

بھاپ کا بیان

”جس ذریعہ سے سامان راحت حاصل ہو سکتا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اسی کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔ آگ اور پانی کے ذریعہ سے جو سفید رنگ کی بھاپ (اشو) پیدا ہوتی ہے۔ مہر صنعت کے استاد (شپ و دیا ود) اس کے ذریعہ سے مذکورہ بالا سواریوں میں رفتار کی تین پیدا کرتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ بڑا بھاری سکھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قوت آگ اور پانی سے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان کی یہ طاقت جو سکھ دینے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔ قابل استعمال ہے۔ اس میں بڑی بڑی خوبیوں ہیں۔ جن کا بین کرنا اور دوسروں کو سکھانا انسان کا فرض ہے۔ اس کے ذریعہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہئے۔ (یساں سٹ (فعل حال) کی بجائے نگ (مصارف) ہے) آگ نہایت تیز حرکت پیدا کرنے والی اور سواریوں کو نہایت تیزی سے چلانے والی (پیڈا) ہے (نگھٹو ادھیائے 1 کھنڈ 14 میں پیڈو پٹنگ (تیز رفتار) اور اشو (زور رو) 1 متراف آیا ہے) اس تیز حرکت پیدا کرنے والی حرارت کا علم آریہ یعنی اہل تجارت و حرفت (دیشیوں) اور اہل قدرت لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہئے۔ (اسٹانڈھانی میں غنہ آریہ کے معنی سوامی (مالک) اور دیش بتائے ہیں۔) (ارگوید اسٹک 1 ادھیائے 8 ورگ 9۔ منتر 1)

”خوش رفتار سواریوں میں فولاد کے برابر مضبوط چٹروں یا پیوں کے تین مجموعے رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے رکھے جائیں۔ جن میں تمام کلیں اور اوزار لگے رہیں۔ اسی طرح علم صنعت کے عالموں کو تین قسم (مستول یا ستون) بنانے چاہئیں۔ جن سے سارے تمام سامان اور کلیں ٹھیک ٹھیک قائم رہ سکیں۔ تمام عالم اور اہل صنعت جانتے ہیں کہ ان سواریوں سے امن، حفاظت، سکھ اور جمد مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ان سواریوں کی رفتار کا مدار آگ اور پانی ہی پر ہے۔ اس کے بغیر یہ سواریاں نہیں بن سکتیں۔ (ان سے ذریعہ سے وہ تیزی پیدا ہو سکتی ہے کہ) تین دن رات میں ہمیں سے نہیں کالے کوسوں اور پچھائیوں ہیں۔“ (ارگ وید۔ اسٹک 1 ادھیائے 3 ورگ 4 منتر 1)

جہاز وغیرہ بنانے کا مصالحہ اور اندرونی تفصیل

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سمندر اور انترکش (خدا) میں سفر کرنے کے لئے سواریاں بنائی جائیں۔ وہ کس قسم کی ہونی چاہئیں؟

"ان کو سوئے" تانبے اور چاندی وغیرہ تین دھاتوں سے بنانا چاہئے۔ اور وہ ایسی تیز رو ہونی چاہئیں۔ جس طرح آتما اور من (دل) تیز پرواز ہیں۔ کلوں کے ذریعہ سے تحریک پا کر ہوا اور آگ ان سواریوں کو سریع الحریکت بنا دیتی ہیں۔" (ارگوید اسٹک ۱ اوجھائے ۶ درگ ۵ متر ۱۶)

جہاز کو بہت وسیع اور مستوں لنگر اور کیل کاٹنے سے درست بنا کر آگ کے ٹھوڑے کے ذریعہ سے بحر ذخار کے پار لے جانا چاہئے مذکورہ بالا تینوں قسم کی سواریوں میں حرکت کی تیزی پیدا کرنے کے لئے اند یعنی پانی اور بھاپ کو باقاعدہ استعمال کرنا چاہئے تاکہ وہ نہایت تیز رفتار ہو جائیں۔" (ارگوید اسٹک ۱ اوجھائے ۶ درگ ۱۴ متر ۱۸)

"اند پانی کا مترادف ہے۔" (مکھٹو کھنڈ ۱۲)

"اند اندر مصدر سے اس علامت ایذا کر کے اور پسے حرف یعنی کو سے پس لڑ جتا ہے۔ جو چیزوں کو مرطوب کرے۔ اسے اند کہتے ہیں یعنی پانی اور چاند۔" (ان آدکاش پاد ۱ متر ۱۲)

"اسے انسانوں! مذکورہ بالا تین قسم کی سواریوں میں دل یا ہوا کی طرح تیز رفتار پیدا کرنے کے لئے کلوں اور اوزاروں کے ذریعہ سے حرکت پیدا کرو یعنی ان میں پانی بھر دو اور بحر حرارت کے ذریعہ سے بھاپ پیدا کرو۔ جس سے نہایت تیزی اور سرعت پیدا ہو۔"

ارگوید اسٹک ۱ اوجھائے ۶- درگ ۹- متر ۴)

"سمندر زمین اور انترکش (خدا) کے سفر کو طے کرنے کے لئے مختلف قسم کی سواریاں بنالی چاہئیں۔ مثلاً بحری سفر کے لئے متی (مظندوں) کو جہاز اور کشتیاں بنانی چاہئیں۔ جس طرح صاحب عقل و دانش سواریوں میں آگ اور پانی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو آگ بنانا چاہئے۔ انسان کو سمندر وغیرہ کے تر پار جانے کے لئے تدبیر و روشش سے مدد دے۔" (تشریح سواریاں بنانی چاہئیں۔" (ارگ وید۔ اسٹک ۱ اوجھائے ۶ درگ ۱۴ متر ۱۶)

"آتش میہ جہاں جہی صاحب عقل و فراست کا مترادف آیا ہے۔" (مکھٹو کھنڈ ۹)

"اسے انسانوں! صاحب آتش انسان یعنی جل پتر اطراف آب یا بار) سے نیچے ٹلزی وغیرہ کی نسبت تیز آگ روشن کر کے حرارت کی تیزی پیدا کرنے والی آگ یعنی بھاپ کلوں میں آگ پیدا کرتی ہے۔ تب کرشن (معدنیات ارضی سے بنا ہوا یا پھینچنے والا) (ان غباروں) نسبت تیزی سے روش آگاہی کے اندر اڑتا ہے اور بڑی تیزی سے اوپر چڑھتا ہے۔"

(رگ وید- اشک 2 ادھیائے 3 ورگ 23 منتر 47)

”غبارہ میں 12 چکر ہونے چاہئیں۔ جن میں آری لگے ہوئے ہوں اور جو تمام گلوں،
 تمہا دیں اور ان سب کے بیچ میں ایک چکر ہونا چاہئے۔ جس سے ان سب میں گردش پڑے
 ہو اور درمیانی اجزاء کو قائم رکھنے کے لئے بیچ میں تین کلین (نٹس) بنانی چاہئیں۔ ان میں
 تین تین سو شکر (دندان یا بیج) ہونے چاہئیں اور چلنے والی اور ٹھہرنے والی ساٹھ کلین ہونی
 چاہئیں۔ اس فرض اس میں مذکورہ بالا سب سامان رکھنا چاہئے۔ اس سامان کو کوئی کاریگری
 جانتا ہے۔ سب کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔“ (رگ وید اشک 2 ادھیائے 3 ورگ 24
 منتر 48)

اس مضمون کے اور بہت سے منتر ویدوں میں موجود ہیں۔ جن کو یہاں موقع / ہونے
 کی وجہ سے نہیں لکھتے۔“

علم تار برقی کے اصول کا بیان

مندرجہ ذیل منتر میں علم تار برقی کے اصول کو بیان کیا ہے

بجلی کے گمن اور آلہ برقی کے فوائد

”اے انسانو! اشون یعنی معدنیات ارضی اور حرارت سے بہت سے عالموں کے کام میں
 آنے والی نہایت اعلیٰ صفات سے بھرپور اور آگ کی خاصیت والی صاف دھاتوں سے پیدا
 ہونے والی بجلی کا شرارہ یا رو پیدا کرنا چاہئے۔ اور اس کو محکمہ جنگی کے کاروبار میں غیر
 معمول اشیاء کے ذریعہ سے (قابو میں کر کے) ہر قسم کے کام کے لئے استعمال کرنا چاہئے
 اور تار کے فیص (آلہ برقی) کو بنانا چاہئے اس بجلی میں ضرب کرنے اور حرکت دینے کی
 صحت ہوتی ہے اور اس سے بڑے بڑے عمدہ اور اعلیٰ کام نکلتے ہیں۔ یہ لڑنے والے دشمن
 و تختہ دینے اور اپنی فوج کے بہادروں کو فتح حاصل کرانے میں نہایت کارآمد ہے فوج
 و ہواؤں کا سب کام اسی سے چلتا ہے۔ سورج کی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو حالت کی
 اطلاع پہنچانے کے لئے اشون یعنی معدنیات ارضی اور بجلی کو ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانا
 چاہئے اور تار منہر (آلہ برقی) کے استعمال سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہئے۔“ (رگ وید۔ اسٹک
 ۸ ویسے 8 ورگ 21- منتر 10)

علم طب کے اصول کا مختصر بیان

”مندرجہ ذیل منتر میں علم طب کے اصول کو بیان کیا ہے۔“

استعمال دوا اور پرہیز

”اے شافی مطلق پر میثورا! آپ کی نظر رحمت سے ہمارے لئے سوم وغیرہ تمام ادویات راحت اور شفا عطا کرنے والی اور مرض کو جڑ اکھاڑنے والی ہوں۔ ہمیں ان کا علم ہو۔
جل اور پران (آب و ہوا) ہمارے موافق ہوں اور پات یا خواہشات اور غصہ یا یارن وغیرہ جو ہمارے دشمن ہیں اور جن پاہیوں یا بیماریوں وغیرہ سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی مخاف اثر کرنے والی اور ان کو دفع کرنے والی اشیاء ہوں۔“ (بجروید۔ ۱ ص ۱۰۶)

6- منتر (22)

جو لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے لئے دواؤں موافق اثر دینے والی اور دھ مٹانے والی ہوتی ہیں۔ مگر جو لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں ان کے لئے دوا دشمن کی طرح دھ بڑھانے والی ہوتی ہے۔

اس طرح ویدوں میں بہت سے منتر ہیں۔ جن میں علم طب کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لئے نہیں لکھتے۔ مگر جہاں جہاں یہ منتر آئیں گے۔ ان کی مفصل تشریح اسی موقع پر تفسیر کے اندر کر دی جائے گی۔“

پنر جنم یعنی تناسخ کا بیان

”مدرجہ اہل سنتوں میں گذشتہ اور آئندہ کئی جنم ہونے کا بیان ہے۔“

اگلے جنم میں انسانی جسم اور سکھ ملنے کے لئے التجا

”اے پرانوں کے قائم رکھنے والے ایشور! ہم اگلے جسم میں ہمیشہ سکھ پاویں یعنی جب ہم چھپے جسم کو چھوڑ کر اگلا آنے والا جسم اختیار کریں۔ تو اس جسم میں ہمیں پھر آنکھ اور ہاں میں یہاں آنکھ اور پران تمثیلاً آئے ہیں۔ دراصل آنکھ سے تمام اندریں اور پران سے تمام پران (انڈس) اور اندر کرن بھی مرا ہیں) اے بھگون! ہمیں اگلے جنم میں تمام نعمت و رحمت حاصل ہو۔ ہم تمام نعمتوں میں سورج کی روشنی دیکھ سکیں اور اندر اور باہر رہنے والے پران سے بہرہ یاب ہوں اے سب کو عزیز رکھنے والے پریشور! ہم آپ سے ایک التجا کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت سے ہمیں تمام نعمتوں میں سکھ ہی حاصل ہو۔“

نید اسک 8 (احیاء 1- ورگ 23- منتر 6)

”اے بھگون! آپ کی عنایت سے ہمیں پران‘ اشیاء خوردنی اور قوت ہر جنم میں حاصل ہوں۔ زمین‘ سورج‘ انترکش (خدا بانائے زمین) اور سوم (نباتات) ہمارے لئے پھر کئے نعمتوں میں مددگار بننے والے اور جسم کی پرورش کرنے والے ہوں۔ اے قوت عطا کرنے والے پریشور! ہمیں اگلے جنم میں پھر اہرم کا راستہ دکھائیو۔ ہمیں ہر جنم میں آپ کی رحمت سے ہمیشہ سکھ حاصل ہو‘ یہی آپ سے التجا ہے۔“ (ایضاً منتر 7)

”اے مجہنیشور! ہمیں اگلے جنم میں آپ کی عنایت سے علم وغیرہ نیک فیاضیاں مل سکیں اور عمر‘ نیک خیالات سے پر اور پاک آتما اور آنکھ اور ہاں سے ہمیشہ تمام نعمتوں کی بشارت چشم عطا کرنے والے پریشور جو مکر و مہر تمام جہانوں سے

پاک اور جسم وغیرہ کا محافظ، عین علم و راحت مطلق ہے۔ جنم جنم میں ہمیں پاپ کے ہمارے بچائیو اور ہماری حفاظت کریو تاکہ ہم پاپ سے بچ کر ہر جنم میں سکھ پاویں۔" (ایٹھروید کاٹھ 4- منتر 15)

"اے بھگون! مجھے ہر جنم میں تمام اندریاں (حواس) اور پرانوں کو قائم رکھنے والی تیر قوت علم وغیرہ، عمدہ سامان، ایشور کی محبت اور جسم انسانی پا کر ہون وغیرہ کرنے کی عطا ہو۔ اے مالک جہان! جیسے ہم پچھلے جنم میں زبردست یاد رکھنے والی قوت حافظہ، عمدہ اور سڈول جسم اور حواس رکھتے تھے۔ ہمارے اس دوسرے جنم میں بھی ایسی ہی قوت اور ہر فعل کو انجام دینے کی قوت عطا ہو تاکہ ہم کسی قسم کی تکلیف یا مصیبت میں نہ ہوں۔" (ایٹھروید کاٹھ 7 انوواک 1- ورگ 17- منتر 1)

جیو اپنے اعمال کے مطابق مختلف جونوں میں پڑتا ہے

"جو جیو پچھلے جنم میں جس قسم کے دھرم کے کام کئے ہوتا ہے۔ انہیں کے مطابق اگلے جنموں میں بہت سے اعلیٰ اعلیٰ جسم حاصل کرتا ہے اور اسی طرح جو پاپ کے گارہ ہوتا ہے۔ وہ اگلے جنم میں انسان کا جسم نہیں پاتا۔ بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم پا کر دکھ میں ہے پچھلے جنم کے کئے ہوئے پاپ اور پن کے مطابق سزا یا جزا پانے والے جیو پچھلے جنم چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات وغیرہ اشیاء میں داخل ہو کر اپنے پاپ اور پن کے مطابق جون میں پڑتا ہے۔ جو جیو ایشور کے کلام یعنی وید کو بخوبی جان اور سمجھ کر اس پر عمل ہے وہ مثل سابق پھر عالموں کا جسم پا کر سکھ بھوکتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ (یعنی حیوانات وغیرہ) کا جسم پا کر دکھ پاتا ہے۔" (ایٹھروید کاٹھ 9 انوواک 1- ورگ 2 منتر 2)

"اس دنیا میں پاپ اور پن کا نتیجہ بھوکنے کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک عالموں کا اور دوسرا علم و معرفت سے غافل انسانوں کا (ان کو پتری یان اور دیویں کہتے ہیں)۔ ان میں سے پتری یان وہ ہے۔ جس میں جیو ماں باپ سے جسم حاصل کرتے ہیں اور پن کے عوض میں متواتر سکھ دکھ بھوکتا رہتا ہے یعنی بار بار جنم پاتا ہے۔ اور دیویں وہ ہیں جس میں انسان موکش کے درجے کو حاصل کر کے مرنے اور پیدا ہونے کے چکر سے رنجی بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے ان میں سے پہلے میں جیو اپنے کمائے ہوئے

جس کو بھگ کر پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر مرتا ہے۔ (اور دوسرے راستے پر چلنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے) میں نے یہ دو راستے سنے ہیں۔ یہ تمام دنیا انہیں دو راستوں پر چلی جا رہی ہے۔ اور متواتر ان راستوں سے آتی اور جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت آواگون تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جب جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات وغیرہ میں سے گذرتا ہو باپ یا ماں کے جسم میں داخل ہوتا اور دوبارہ جنم پاتا ہے۔ تب وہ جیو جسم اختیار کرتا ہے۔" (بخاری 19-47)

اسی طرح نزکت کے مصنف نے بھی بار بار جنم ہونے کی بابت لکھا ہے کہ "میں مرا ہوں اور پھر پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر پیدا ہو کر پھر مرا ہوں۔ ہزاروں قسم کی باتوں میں پڑ چکا ہوں۔ قسم قسم کی غذاؤں کھائیں اور مختلف پستانوں کا دواہ پیا۔ بہت سی باتیں دیکھیں اور بہت سے باپ اور دوستوں سے تعلق ہوا اور اندھے منہ بڑی تکلیف میں مبتلا رہا۔" (نزکت 13-19)

سید علی حسنی جی اپنے یوگ شاستر میں اور ویس جی اس کی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

مرنے کا عالمگیر خوف تناخ کی تصدیق کرتا ہے

"تمام جانداروں کو پیدا ہونے کے وقت سے ہی برابر مرنے کا خوف لگا رہتا ہے۔ جس سے اگلے اور پچھلے جنم کا ہونا ثابت ہے کیونکہ کبھی بھی پیدا ہوتے ہی مرنے سے خوف کھاتا ہے۔ عالموں کو بھی یہی خوف دامنیہ ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جیو کئی جنم پاتا ہے اگر کئی جنم میں مرنے کا تجربہ نہ ہوا ہوتا تو اس کا کوئی اثر یا خیال نہیں رہتا چاہئے تھا اور یہ باتیں کے بغیر یادداشت بھی نہیں ہوتی۔ پھر پچھلی یاد کے بغیر مرنے سے کیوں خوف ہوتا ہے؟ اس لئے ہر جاندار میں خوف مرگ کے دیکھنے سے اگلے اور پچھلے جنموں کا ہونا ثابت ہے۔" (پاپتئی یوگ شاستر ادھیائے 1-پاد 2-سوتر 9)

یہی عالم و فاضل سوامی رشی نے نیائے درشن میں اور واسپاین رشی نے اپنی رشی میں دوبارہ جنم ہونے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

"پیشہ جسم کو چھوڑ کر دوسرا جسم اختیار کرنا پریت بھاؤ کہلاتا ہے۔ پریت بھاؤ سے ایک نیا جسم پیدا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جنم پا کر جیو کا دوبارہ جنم میں آتا (بھاؤ) مراد

ہے۔“ (نمائے 1- سوتر 19)

انسان کا کمزور حافظہ پچھلے جنم کی بات یاد نہیں کر سکتا

”تناخ کی بابت بعض لوگ جو ایک ہی جنم مانتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کوئی پچھلا جنم تھا تو اس کی یاد کیوں نہیں رہتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سینہ چڑھ ہوش) کھول کر دیکھنا چاہئے کہ اسی جسم میں پیدا ہونے کے وقت سے پانچ برس کی عمر میں جو جو سکھ یا دکھ ہوا ہے اور جو جو کام حالت خواب یا بیداری میں کئے ہیں۔ ان کی یاد نہیں رہتی۔ پھر پچھلے جنم کی بات یاد رہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

دکھ سکھ کے تشیب و فراز سے تناخ ثابت ہے

سوال۔ اگر ایثار پچھلے جنم میں کئے ہوئے پاپ اور پن کے عوض کے اندر سکھ دیتا ہے تو ہمیں ان (اعمال) کا علم نہ ہونے سے ایثار نامنصف ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ہماری درستی نہیں ہوتی۔“

جواب۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک پر تیش (بدیہی) اور دوسرا انوماک (قیہی)۔ ایک طبیب اور ایک علم طب سے ناواقف شخص کے جسم میں بخار پیدا ہو۔ ان میں سے ایک طبیب ہے وہ علت و معلول اور دہل سے بذریعہ قیاس بخار کے باعث کو جان لیتا ہے۔ دوسرا ناواقف شخص اس کو نہیں جان سکتا۔ لیکن وہ علم طب سے ناواقف شخص بھی اس کے موجود ہونے سے اتنا ضرور جان لیتا ہے کہ میں نے کوئی بد پرہیزی کی ہے۔ کیونکہ اس بات کو جانتا ہے کہ علت کے بغیر کوئی معلول نہیں ہوتا۔ اس لئے عاقل و منصف ایثار پاپ اور پن کے بغیر کسی کو دکھ یا سکھ نہیں دیتا۔ دنیا میں سکھ اور دکھ کے تشیب و فراز دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں ضرور پاپ اور پن کئے ہیں۔“

اس مضمون کے متعلق ایک ہی جنم مانتے والوں کے اسی قسم کے اور بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ جن کا جواب (۱) ذرا غور کرنے سے بخوبی دے سکتے ہیں عقلمندوں کے لئے ہی کافی ہے، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اہل دانش ذرا سے اشارہ سے بہت سمجھ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے بڑھ جانے کا بھی خوف ہے۔ اس لئے زیادہ نہیں لکھتے

بیابان کا بیان

اب بیان کے مضمون پر لکھا جاتا ہے:-

بیابان کا مقصد

”اے لکھری (کنواری جوان لڑکی)! میں اولاد حاصل کرنے کی غرض سے تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں یعنی تجھے ساتھ بیہ کرتا ہوں اور تیرا بیابان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اے عورت! تو مجھ (اپنے خاندان) کے ساتھ عمر بسر کر۔ ہم دونوں بڑھاپے تک باہم مل کر رہیں اور ہمیشہ آپس میں محبت اور سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے دھرم اور آئندہ حاصل کریں۔ قادر مطلق، عادل، مصطفیٰ خالق جہان و کارساز عالم پر میثور نے سرانجام کارخانہ داری کے لئے تجھے میرے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس امر میں تمام عالم گواہ ہیں۔ اگر ہم اس عہد کو توڑیں گے تو پتھر در پتھر عاموں کے سامنے سزاوار ہوں گے۔“ (رگوید اسٹک 8 اوحیائے 3 ورگ 12 منتر 1)

انہوں خانہ داری

اس طریق سے مرد اور عورت کو بیابان کے بعد مل کر رہنا چاہئے۔ اس کی نسبت ایٹور نے بتایا ہے کہ ”اے زن و مرد! تم دونوں اس دنیا میں گرہ آشرم (خانہ داری) میں مل کر رہو ہمیشہ سکھ کے ساتھ رہو اور کبھی باہم نفق نہ کرو اور سفر میں باہر جانے کے وقت داری کی طرح کبھی باہم جدا نہ ہوں۔ اسی طرح میری آشیرا پا کر دھرم کی ترقی اور دنیا کی بھلائی کرتے ہوئے میری بھگتی (اطاعت) میں مشغول ہو کر سکھ کے ساتھ عمر بسر کرو۔ اپنے گھر میں بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ خوش رہو اور ہر قسم کے آئندہ کو حاصل کرو اور ہمیشہ سچے دھرم پر قائم رہو۔“ (رگوید اسٹک 8 اوحیائے 3 ورگ 28 منتر 12)

اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی خاوند ہونا چاہئے اور اسی طرح ایک مرد کو ایک ہی عورت سے بیاہ کرنا چاہئے۔ یعنی مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اور نیز عورت کو ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ بیاہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ

”وید کے منتروں میں مرد اور عورت کا لفظ واحد میں آیا ہے۔ ویدوں میں بیو کے مضمون پر اس قسم کے بہت سے منتر ہیں۔“

نیوگ کا بیان

”مندرجہ ذیل مندوں میں بیوہ عورت اور رنڈوے آدمی کے نیوگ کا ذکر ہے۔“

خاوند بیوی کو سفر میں ساتھ رہنا چاہئے

”اے بیوہ! تم مرد عورتوں! تم دونوں رات کو کہاں ٹھہرے تھے؟ اور دن کہاں بسر کیا تھا؟ تم نے کھانا وغیرہ کہاں کھایا تھا؟ تمہارا وطن کہاں ہے؟ جس طرح بیوہ عورت اپنے دیور (دوسرے خاوند) کے ساتھ شب باس ہوتی ہے یا جس طرح بیوا ہوا مرد اپنی بیوی عورت کے ساتھ اولاد کے لئے یکجا شب باس ہوتا ہے۔ اسی طرح تم کہاں شب باس ہو تے؟“ (رگ وید اسٹک 7- ادھیائے 8- ورگ 18- منتر 2)

اس منتر میں مرد عورت کے باہمی سوال و جواب میں تشبیہ (۱) کے آنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایک ہی عورت کرنی چاہئے۔ اور ایک عورت کو ایک ہی مرد سے بیوہ بنا چاہئے۔ اور دونوں کو ہمیشہ آپس میں محبت سے رہنا چاہئے۔ اور بھی جدا یا زنا کاری میں ملوث نہ ہونا چاہئے۔“

لفظ ”دیو“ کی نسبت نزکت میں سمجھا ہے کہ

”دیور“ دوسرے در یعنی خاوند کو کہتے ہیں۔“ (نزکت ادھیائے 3 کھنڈ 15)

نیوگ بیوہ اور رنڈوے کا اور بیواہ کنوارے اور کنواری کا ہوتا ہے

اس لئے بیوہ عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ اور نیز ایسے مرد کو جس کی عورت مر گئی ہو بیوہ عورت کے ساتھ نیوگ کرنے کی اجازت پائی جاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اولاد کے لئے صرف اسی مرد سے نیوگ ہونا چاہئے۔ جس کی عورت مر گئی ہو نہ کہ کنوارے لڑکے سے اور اسی طرح کنوارے لڑکے کا بیوہ عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ گویا کنوارے

لڑکے اور کنواری لڑکی کا ایک ہی بار بیاہ ہوتا ہے اور نیوگ صرف بیوہ عورت اور رنڈوں
مرد کے مابین ہوتا ہے۔ دوج یعنی (برابمن کشتی اور ویش) پہلے تین درجنوں کو دوسری بار
بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری شادی صرف شودروں میں ہوتی ہے

دوبارہ شادی صرف شودروں کے لئے بتائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ درجن علم وغیرہ میں
سے ہے۔ سرہ ہوتا ہے (اس سے یہ بھی پیدا جاتا ہے کہ) نیوگ شدہ مرد عورت کو اولاد پیدا
کرنے کے لئے اسی طرح برتاؤ رکھنا چاہئے۔ جس طرح بیاہ ہوئے عورت مرد کا باہی
برتاؤ ہوتا ہے۔

نیوگ بیاہ کی طرح برادری کے سامنے کیا جاتا ہے

”اے مرد! یہ بیوہ عورت اپنے خاندان کے مرجانے پر خاندان سے حاصل ہونے والے
سکھ کی خواہش کرتی ہوئی تجھے اپنا خاندان قبول کرتی ہے اور نیوگ کے قاعدے سے تیرے
ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو اس کو قبول کر اور اس سے اولاد پیدا کر۔ یہ بیوہ عورت دیدوں میں
بین کئے ہوئے قدیم دھرم کو پاتی ہوئی بطریق نیوگ خاندان کرنا چاہتی ہے۔ اس لئے تو بھی
اسے قبول کر اور اس بیوہ عورت سے اس وقت یا اس دنیا میں اولاد پیدا کر اور اس
درون یعنی دروید (مال و دوست) یا دیر (نطفہ) عطا کر۔ گویا بطریق گرہی (دھان اس سے ہم
محبت ہو۔“ (اتھروید کانڈ 18 انوواک 3 درگ 1 منتر 1)

نیوگ کی اولاد

”اے بیوہ عورت! اپنے اس مرے ہوئے اصلی خاندان کو چھوڑ کر زندہ دیور بنی
دوسرے خاندان کو قبول کر۔ اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر۔ وہ اولاد جو اس طرح پیدا
گی۔ تیرے اصلی خاندان کی ہوگی۔ جس کو تو نے یہ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اگر نیوگ کے
ہوئے خاندان کے لئے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے نیوگ کیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ
اولاد اس کی ہوگی اور اگر اپنے لئے کیا ہے تو وہ اولاد تجھ بیوہ کی ہوگی۔ اے بیوہ عورت! تو
اپنے اصلی خاندان کے مرنے پر کسی ایسے مرد کو بطریق نیوگ خاندان قبول کر جس کی بیوہ
عورت مر گئی ہو۔ اور اس طرح اولاد پیدا کر کے سکھ حاصل کر۔“ (اتھروید منزل 1 سوت

۱۸ متر (۸)

ب اس بارہ میں سمجھا جاتا ہے کہ نیوگ سے کسے اولد پیدا کرنی چاہئیں؟ اور کسے پار نیوگ کرنا چاہئے؟

اولد کی تعداد

”اے دریہ (نطفہ) عطا کرنے والے اصلی خاوند! تو اس بیابتا عورت کو رتو دان (2) دے دے، اس سے بامید کر اور اس کو صاحب اولد اور ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سکھ سے بہرہ ور کر۔ اس بیابتا عورت سے دس اولد پیدا کر لے اس سے زیادہ ہرگز پیدا نہ کر۔ اس سے معظم ہوتا ہے کہ امثور نے مرد کو صرف دس اولد پیدا کرنے کی اجازت دی ہے۔

”اسی طرح اے عورت! تو اپنے بیابے ہوئے خاوند سمیت تیرہویں خاوند تک نیوگ کر۔“ (ارگوید شب ۸، احمیاء ۶، درگ 28 متر ۱۹)

یعنی اگر اتفاق سے ایسی آفت یا مصیبت واقع ہو کہ خاوند مرتے چلے جائیں تو اولاد کے لئے یہ عورت دسویں خاوند تک نیوگ کرے اور آخر خواہش نہ ہو تو مراد یا عورت ایسا نہیں۔ (۱۶)

”اب مختلف خاوندوں کی اصطلاحیں بیان کرتے ہیں۔“

نیوگ کے خاوند

اس عورت! تیرا پہلا جو بیبا ہوا خاوند ہے وہ کنوارے پن کی صفت سے موصوف ہونے کی وجہ سے سوم نامزد ہوتا ہے اور جو تیرا دوسرا نیوگ کا خاوند ہے اور جس کو تو یہ وہ پہلے پر تہوں کرتی ہے اس کی اصطلاح کندھرو ہے۔ کیونکہ وہ بھوگ (صحبت) کے ہوئے اور اس سے واقف ہوتا ہے اور جس سے تو تیسری بار نیوگ کرتی ہے۔ اس کی اصطلاح ان ہے۔ کیونکہ جب وہ تجھ کو مردوں کی صحبت بھگتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے تو اس سے کم کی صحبت اس طرح چل جاتی ہے جیسے ”گ“ میں ایندھن“ اس عورت! چوتھے سے دسویں تک جس قدر تیرے خاوند ہیں۔ ان کی طاقت اور نطفہ معمولی ہوتا ہے۔ اس سے دسویں نامزد ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی احم اور دھرم وغیرہ نیت اوصاف سے بہرہ مند ہونے کی وجہ سے) سومیا اور علم موسیقی میں ماہر ہونے کی وجہ سے) کندھرو دیا (انوارت یا جوش نفس کی وجہ سے) آٹھانی اور اعقل و تیزیا سونس مرد ہونے کی وجہ

(تے) منشیہ جہ اصطلاح میں ہوتی ہیں۔ (ارگوید اسٹک 8، اھیائے 3 ورگ 27 منتری)

”اے دیور (دوسرے خاوند) کی خدمت کرنے والی عورت! اور اب بیات ہے ہوسے خاوند کی فرمانبردار بیوی! تو نیک اوصاف والی ہو (یعنی خاوند کو ہمیشہ سکھ دے اور اس کے ساتھ ہرگز ناچاقی نہ رکھ) تو گھر کے کاروبار میں عمدہ اصوں پر عمل کر اور اپنے پاسے ہوسے جانوروں کی حفاظت کر۔ اور عمدہ کمال و خوبی اور علم و تربیت حاصل کر۔ طاقتور اور پیدائے اور ہمیشہ اولاد کی پرورش میں مستعد رہ! اے نیوگ کے ذریعہ سے دوسرے خاوند کی خواہش کرنے والی! تو ہمیشہ سکھ دینے والی ہو کر گھر میں ہون وغیرہ کرنے کی سب کا استعمال اور تمام خانہ داری کے کاروبار کو دل لگا کر بڑی احتیاط سے کر۔“ (اتھرووید کانڈ 14 انوواک 7۔ منہ)

(18)

مندرجہ بالا منتروں میں مرد اور عورت کے لئے آپت کال (آفت یا مصیبت) کی حالت میں نیوگ کرنے کی اجازت (14 دی گئی ہے۔“

راجہ اور رعیت کے فرائض کا بیان

"مندرجہ ذیل منتروں میں راج دھرم (اصول جہانداری) کا بیان ہے۔"

تمنِ جہانیں سلطنت کا انتظام کریں

”جس طرح سورج اور چاند اپنی روشنی سے تمام مجسم اشیاء کو روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ و خورشید کے برابر پر جاو و جلال اور عدل و انصاف کے نور سے منور تین سبھا میں پارلیمنٹ جیسے ادارے یا انجمنیں) سلطنت کو زینت دیتی ہیں۔ ان سبھاؤں کے اریجے سے رعایا شہ میں فتح پا کر سکھ بھونکتی ہے۔ اصول جماعت داری سے واقف ہر سبھا میں تمام قلمرو کی مخلوقات کو سکھی اور رعیت کو دولت و شہرت سے مال مال لرتی ہیں۔ (اندوہرہ بانا تیں سبھوں سے نام یہ ہیں:- راجہ تریہ سبھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) جس میں خصوصاً مناسبات سلطنت کا انصرام کیا جاتا ہے۔ آریہ دھرم سبھا (انجمن اشاعت علم) جس میں خصوصاً علم کی اشاعت اور ترقی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آریہ دھرم سبھا (انجمن اشاعت دھرم) جس میں خصوصاً دین کی ترقی اور ادھرم کا انسداد بذریعہ اپدیش (ہدایت و نصیحت) کیا جاتا ہے۔ یہ تین سبھا میں باہم مل کر کل کاروبار سلطنت کو انجام دیتی ہیں اور ملک میں نہایت اعلیٰ نظام اور عوامی بہبود رشتہ رتی ہیں۔ جس قلمرو میں یہ تین سبھا میں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس میں رعایا بہت زیادہ) اور عالم وٹ معد کے کھڑے ہونے اور نیب بد یا حق و ناحق کی پھیلنے اور تمحیلات کر کے اچھی باتوں کی ترقی اور اشاعت اور بری باتوں کی روک تھام اور انسداد کرتے ہیں۔ اس قلمرو میں تمام رعایا ہمیشہ سکھی رہتی ہے اور جہاں ایب ہی شخص (اعلیٰ درجہ) بادشاہ ہوتا ہے۔ وہاں رعایا سخت تکلیف دیتی ہے۔ اس لئے ایثار و ہدایت (دین) میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سبھاؤں کے اریجے سے سلطنت کا انتظام کیا جاتا ہے

ہیں۔ مدت، حق، حرم، ہی۔۔۔ دھمیں، سپہ حم و قہیں اور صدق و سچائی
 اور صاف گوئی کے نام پر۔۔۔ وہی صاحب علم و فہم جس رات بھامیں، داخل ہو
 سے۔۔۔ تو اسے اور کیا رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ اس میں داخل نہیں کیا چاہئے۔۔۔ مذکورہ
 حصوں میں کدھو میں رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ قلموں کی حفاظت کرنے والوں کا دوبارہ سلطنت میں
 ہو گیا۔۔۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں
 کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب
 ان چاہئے۔۔۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں
 کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب

ان چاہئے۔۔۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں
 کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب

۔۔۔ ہمیشہ رات کو دوبارہ سلطنت تیری رات سے قائم ہے۔۔۔ تو ہی سلطنت کا انتظام
 ہے۔۔۔ ان کے میں بھی ہیں رات سے حفاظت رکھایا اور انتظام جہانداری کی
 حاکمیت، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں
 کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب

وید اوحیائے 20- منتر 1

براہمن اور کشتیہ باہم مل کر فرائض سلطنت انجام دیں

ان ملک میں رہنے والے اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب
 ان چاہئے۔۔۔ یہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں
 کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب

وید میں ایٹور کا حکم ہے کہ

۔۔۔ اس کے بعد پھیل کر ہر مقام کی خبر رکھنے والوں کے قلموں کے نام سے۔۔۔ وہاں تک کہ ان میں سے کچھ نے شعلہ آفتاب کے پچے انصاف کی روشنی
 سے۔۔۔ ان میں سے کچھ نے اور رہا۔۔۔ کچھ نے خیر اندیش، دھماکوں و بھاسد (ارامین
 کے) اور رہا۔۔۔ رہا ہی نہ رہا۔۔۔ ان میں سے کچھ نے ہوں ایٹور کی یہ ہدایت سب

راہت یا سجاد) انصاف وغیرہ نیک گمنوں کی ترقی اور کامل علم کی اشاعت کے لئے تیرا
 مشیہ کرتا ہوں یعنی بطریق رسم تخت نشینی تیرے سر پر خوشبودار پانی کا چھینٹا دیتا ہوں۔
 میں تجھے پریشور کی غیر متناہی قدرت اور علم و معرفت کے خزانہ سے جاہ و جلال اور عالمگیر
 حکومت اعلیٰ ناموری اور نیک سیرت حاصل کرنے اور فرائض سلطنت کو انجام دینے کے
 لئے مقرر کرتا ہوں۔" (بحرودید اوحیائے 20- منتر 3)

"(راجہ کہتا ہے) "اے پریشور! آپ راحت مطلق ہیں۔ ہمیں بھی اچھے راج کے
 درجہ سے سکھی کیجئے۔ آپ عین مسرت ہیں۔ ہمیں بھی بذریعہ انتظام راج سہا نہایت اعلیٰ
 سکھ اور سرور سے بہرہ مند کیجئے۔ ہم راحت دوام کے لئے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ آپ ہی
 یہ راج کو دینے والے ہیں جس میں سکھ ہو۔ اس لئے ہم آپ کی اپنا کرتے ہیں۔ اے
 بچے نامور! اے بچی خوشی کے مخزن اور بچی راحت عطا کرنے والے! اے بچی کو ظاہر اور
 بچے راج کو ہمارے درمیان قائم کرنے والے ایشور! ہم آپ ہی کو اپنی راج سہا (انجمن
 علم و فن) کا مہاراج اور مہاراج مانتے ہیں۔" (بحرودید۔ اوحیائے 20 منتر 4)

راجہ اور اراکین سہا کا سراپا

سہا مہیشن یعنی راجہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ "اقبال سلطنت بنزلہ میرے سر کے ہے۔
 اہل شہرت بنزلہ منہ بچے انصاف کا اجالا بنزلہ میرے سونے سر اور ابرو کے ہے۔ پران
 یعنی پریشور یا جسم میں رہنے والے ہوا جو باعث حیات ہے وہ بنزلہ میرے حاکم یا راجہ کے
 بنہ منوش کا سکھ، برہم اور وید بنزلہ میرے سمرات (شہنشاہ) کے ہیں۔ بچے علوم اور دیگر
 مرقم کے نیک گمنوں کی افزائش و ترقی بنزلہ سکھ اور کان کے ہیں۔" (ایضاً منتر ۶)
 "اوپر جو راجہ کا مرقع کھینچا گیا ہے۔ وہی سراپا سہاسدوں (ابایان سہا) کا سمجھنا
 چاہئے۔"

"اعلیٰ اقتدار و حکومت بنزلہ میرے بازو کے ہے اور پائے علم سے بہرہ مندوں اور
 اہل و میرہ اندریاں (حواس) میرے ہاتھوں کی مانند پکڑنے کے آلات ہیں۔ اعلیٰ ہمت حوصلہ
 (استقلال) میرا کام ہے۔ اور میرا راج میرے دل کی مثال ہے۔" (ایضاً منتر ۷)

"میری قلمرو میری پشت ہے اور فوج اور خزانہ میری قوت بازو یا بنزلہ ہیٹ ہیں۔
 نیت و آرام و راحت سے آراستہ و پیراستہ کرنا اور اس کو صاحب محنت و تدبیر بنانا بنزلہ

میرے کو لیے کے ہے۔ رعایا کو اصول تجارت اور علم ریاضی میں کامل و ماہر بنانا ہمارے
میری ران اور کہنی کے ہے اور رعایا اور راج سبھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) کے
میل مایہ اور کلی اتحاد و اتفاق قائم رکھنا ہمارا ہے۔ میرے زانو کے ہے۔ اغرض مذکورہ بالا فعل
میرے اعضاء کی مثال ہیں۔" (ایضاً منتر 18)

جس طرح انسان کو اپنے اعضاء کی محبت اور ان کی پرورش کا خیال ہوتا ہے۔ اسی
طرح رعایا کی حفاظت اور پرورش کے لئے مذکورہ بالا باتوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔

سلطنت کی بنیاد ایشور اور دھرم پر قائم ہو

"میں پریشور اس راج میں جس دھرم کی پابندی ہوتی ہے قائم ہوتا ہوں۔ جس علم
میں علم اور دھرم کی ترقی اور اشاعت ہوتی ہے۔ وہ میرا مقام موقوف ہے۔ میں اس راج
میں فوج کے گھوڑوں اور بیلوں کو قوت عطا کرتا ہوں۔ میں ان میں اور نیز تمام کائنات
جزو جزو میں قائم ہوں۔ میرا قیام ہر آتما پران (نفس) اور زبردست سے زبردست
آتش زمین اور ہر یہ (نیف کام) میں ہے۔ میں سب جگہ محیط و بسیط ہوں۔ جو راجہ
معمول کل کا سارا لے کر فرائض سلطنت کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اقبال مند اور
نصیب ہوتے ہیں۔" (بجروید ادھیائے 20 منتر 10)

اس طرح حاکمان سلطنت کا فرض ہے کہ رعیت کی حفاظت اور پرورش کریں۔ اور
عدس و انصاف اور علم سے کام لیں تاکہ ظلم و جہالت ملک سے کافور ہو۔

"میں اس محافظ کائنات صاحب جاہ و جلال نہایت زور آور فاتح کل تمام کائنات
کے راجہ قادر مطلق اور سب کو قوت عطا کرنے والے پریشور کو جس کے آگے
زبردست بہادر سر اطاعت خم کرتے ہیں اور جو انصاف سے مخلوقات کی حفاظت کرنے
اندر قادر مطلق پریشور ہے ہر جگہ پر فتح پانے کے لئے مدعو رہتا ہوں اور پادشاہ
ہوں۔ وہ اعلیٰ دولت و شہمت عطا کرنے والا قادر مطلق ایشور ہمارے تمام کاروبار
میں امن و امان فتح و نصرت اور خیر و عافیت قائم رکھے۔" (بجروید ادھیائے 20 منتر 9)

اراکین سبھا کے فرائض

"اے عالم و فاضل اراکین سبھا! تم بے نظیر اعلیٰ اصولوں جہانداری پر عمل اور علم و
متنابی کی ترقی و اشاعت کرو۔ تمام کاروبار سلطنت کو سنیں۔ اور صاحب علم و تہذیب

نے زمینیں عمدہ اور اعلیٰ رائج کرو۔ اور ملک میں سورج کی روشنی کی مثال عدل و انصاف کا
 اور نظم و انضام کی کامنہ کار کرو۔ اپنے زیر سایہ کل رعایا کو پورا پورا سکھ پڑھانے کے
 لیے قلمرو و زمینوں سے خالی اور ہر قسم کے خلل سے پر امن کرو۔ نیک اصول
 پر عمل کر کے قلمرو میں عروج و اقبال کو ترقی دو۔ دید کے علم سے ہر اہالیان بھا
 گت رہیں۔ ہر شخص اعلیٰ درجہ کے کمال و خوبی سے آراستہ اور تمام علوم سے پرستہ ہو۔
 ی و سہا، حبش (انجمن کا سربراہ راجہ) بناؤ۔ اے اہالیان بھا! تم رعایا کو یہ امر ذمہ
 میں لے لو کہ ہمارے اور تمہارے کے جو بات رائج بھا (انجمن نظم و نسق) میں قرار پاتی
 ہے۔ اسی راجہ کی مثال ہمارے سر آنگھوں پر ہے اس لئے ہم اس نامور شخص کو جو مشہور
 عہدوں کا میثا ہے۔ بذریعہ ہمیشہ (رسم تخت نشینی) بھا و میٹھن (راجہ) قبول کرتے
 ہیں۔ (پیر وید۔ ارمیائے 9۔ منتر 40)

”اندر (پرمیشور) کی عنایت سے بھا کے انتظام میں ہمیشہ اعلیٰ فتح و کامیابی حاصل ہو
 اور سب فطرت نصیب ہو۔ راجہ ادھیراج پرمیشور روئے زمین کے راجہ یا مکی سلطنتوں
 میں ہمارے زمینین اپنے سچے نور اور عدل و انصاف سے جلوہ گر ہو۔ وہ ملک جہاں ہر
 اس کا معبود حقیقی ہمارا ممدوح و معظم، مہا و مادی اور مخدوم و مکرم ہے۔ اے مہاراج!
 ہوں۔ راجا پرمیشور! تب ہمارے راجہ میں بطریق احسن رونق افروز ہو جائیں اور
 تب سے عطف و احسان سے ہم بھی اس عالمگیر حکومت میں ہمیشہ شرف و عزت پاویں۔“
 (پیر وید 10۔ انوواں 10۔ ورگ 68۔ منتر 1)

”اے اندر (پرمیشور) تو تمام دنیا کا مہاراج ادھیراج اور سب کی سننے والا ہے۔ ہمیں
 گناہ پر رست سے ایسا ہی کر۔ اے بھگون! تو قائم باذات اور مخلوقات کو من مانگا سکھ اور
 اقدار رکھنے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنا مرہون عنایت کر۔ اے خالق جہاں! جیسے تو اعلیٰ
 سعادت سے موصوف اور تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی حفاظت کرنے والا اور مخلوقات کو
 بچانے والا ہے۔ عدل و انصاف سے پرورش کرنے والا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ اے مہاراج
 ادھیراج! پرمیشور! یہ قدیم اور اعلیٰ راجہ و مہم سے معمور، لازوال اور گونا گوں تہا ہی ہے۔
 آپ سے نکل، نرم سے یہ ہمیں حاصل ہو اس طرح اتھا کرے پرمیشور آئیں، دیتا ہے
 (پیر وید 10۔ انوواں 10۔ ورگ 68۔ منتر 1)

”اے اندر! تمہارے آئینہ نشینی تو ہے۔ بندوق وغیرہ آتش کی اسلحہ اور تیر میں لگا کر

وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں۔ بدکردار دشمنوں کی شکست، تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط، طاقتور اور کارہائے نمایاں کرنے والے ہو۔ تم دشمنوں کی فوج، بزمیت دے کر انہیں روگرداں و پسا کرو۔ تمہاری فوج جرار و کارگذار اور تائی آرائی ہو تاکہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو۔ اور تمہارا حریف ناہنجار شکست یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ مگر میری یہ آشیریا انہیں لوگوں کے لئے ہے جو نیک اعمال اور خصال ہیں۔ کہ ان کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ میں بد ظالموں کو کبھی آشیریا نہیں دیتا۔“ (تحریر وید۔ 18 ورگ 18 متر 12)

”راج سہا اور رعایا کو چاہئے کہ صفات بالا سے موصوف مہاراج ادیشور پر میشور، اور نیز ایشوت (تحت نشین) سہاد حیثیت (میرا نمجن) کو راجہ سمجھیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے جنگ میں شامل ہوں۔ فوج کے بہادر جوان بھی پر میشور، سہاد حیثیت، سہا اور اپ سینائی (سپہ سالار) کے زیر حکم جنگ کریں۔“ (تحریر وید۔ کانڈ 15 انوداک 2 ورگ 4 متر 2)

”ایشور کل نوع انسان کے لئے ہدایت کرتا ہے۔“

”اے دشمنوں کو مارنے والے! اصول جنگ میں ماہر، بے خوف و ہراس، پر جہاد، عزیز اور جوانمردو! تم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو۔ پر میشور کے حکم پر چلو اور بد فرما دشمن کو شکست دینے کے لئے لڑائی کا سر انجام کرو۔ (راجہ کہتا ہے) تم نے پہلے میدان میں دشمنوں کی فوج کو جیتا ہے۔ تم نے حواس کو مغلوب اور روئے زمین کو فتح کیا ہے۔ تم روئیں تن اور فولاد بازو ہو۔ اپنے زور و شجاعت سے دشمنوں کو بے تیغ کرو تاکہ تمہارا بازو اور ایشور کے عطف و کرم سے ہماری ہمیشہ فتح ہو۔“ (تحریر وید۔ 10-97-13)

”اے سہا کے دانشمند رکن یا اے پر میشور! میری اور میری سہا کی اچھی طہ حفاظت کرو۔ (یہاں لفظ ”میری“ تمثیل آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حفاظت، سہا کے کاروبار میں ہوشیار صاحب عقل و تدبیر اراکین سہا ہماری مذکورہ بالا مہیوں سہا کی حفاظت کریں۔ اے معبود کل ایشور! جو سہاد حیثیت اور اراکین سہا اصول سہا کی سے واقف ہیں وہی سکھ پاتے ہیں۔ اس طرح سہا کی حفاظت کرتا ہوا، میں (راجہ) اور تائی ہوگ سکھ سے ہرگز سو برس کی عمر پاویں۔“ (تحریر وید۔ کانڈ 19 انوداک 7 ورگ 19 متر 12)

یہاں تک اصول جہانداری کا بیان اختصار کے ساتھ ویدوں کے مطابق لکھا گیا ہے۔
 ب۔ اے ای مضمون کو آیت یہ اور شتھنہ براہمن وغیرہ کتابوں کے مطابق اختصار سے لکھتے
 ہیں۔

اصول جہانداری کے دو پہلو

”رنج سجا کے معزز اراکین کو چاہئے کہ عالموں، دھرماتماؤں اور نیک منش انسانوں پر
 بیش ہف و مہربانی مبذول رکھیں۔ اور ان کو ہمیشہ سکھ دیں اور بدوں کا سخت تدارک کریں
 چونکہ اصول جہانداری کے دو پہلو ہیں، ایک علم و حمایت اور دوسرا سختی و سیاست یعنی
 میں وقت، موقع اور شے (کی حیثیت) کے لحاظ سے علم اختیار کرنا واجب ہے اور کہیں
 سے خوف صورتوں میں حاکمان سلطنت کا یہ فرض ہے کہ بدوں کو سخت سزا دیں۔ اسی
 نام حفاظت رعایا ہے یعنی اصول جہانداری یا حفاظت رعایا کی یہی تعریف ہے کہ نیک
 اور بدوں پر مہربانی اور بدوں پر سختی کی جاوے اور نہایت لائق اور بہادر جوانوں کی فوج
 اور دیگر سامان ہر وقت مکمل رہے۔“ حفاظت رعایا کا کام تمام کاموں سے اہم اور عظیم
 کام ہے کی سب کی پشت و پناہ، کمزوروں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اعلیٰ سکھ پیدا
 کرنے والا ذورہ با، طریق پر حفاظت رعایا کے ذریعہ سے انسان (راجا) اصول سلطنت میں
 مدد و سہا جی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے حفاظت رعایا میں بہتری
 پیدا نہیں ہو سکتی۔ حفاظت رعایا سب فرائض سے مقدم ہے۔ اس سے بحمان (یعنی رعایا
 سے دوسرے) اور نیز اراکین سلطنت کو حسب و لحواہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تمام دنیا میں
 علم و غش سکھ پھیلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے بڑھ کر کوئی کام نہیں
 ہے۔“

سلطنت سے متعلق براہمنوں اور کشتریوں کے فرائض

”یہ مہنتی تمام علوم سے ماہر براہمن (اورن) پر حفاظت رعایا کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ
 سچے علم کی ترقی یا قیام ناممکن ہے۔ اور سچے علم کی قدر و منزلت کرنا
 ممکن ہے۔ یہ سلطنت کا فرض ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر علم کی ترقی یا حفاظت نہیں
 ہو سکتی۔ اس لئے علم اور انتظام سلطنت دونوں کے ذریعہ سے سلطنت میں سکھ کی ترقی ہو
 سکتی ہے۔“

”حاکمان سلطنت کو ہمیشہ پرہیز و حوصلہ اور حواس پر قابو پانے کا حامل ہونا چاہئے۔ کیونکہ قوت و شجاعت اور حفاظت رعایا ہی کشتری کی صفت ہے۔ نتیجہً فرائض سے قوت و شجاعت کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دے اور رعایا کے عروج اور رستہ مد نظر رکھے۔ اس کام کا فکر رکھنا اس کے لئے مقدم اور سب سے ضروری ہے۔“ (ایضاً: براہمن 8- کٹھ کا 2 و 3)

انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ محنت اور کوشش کرتا رہے اور ایسا ارادہ رکھے کہ۔

”میں پر میثور کی عنایت سے سجا و حیلتن (میرا انجمن) کا رتبہ حاصل کروں گا۔“ (ملک ملک) کے راجاؤں پر میری حکومت قائم ہو۔ تمام روئے زمین میرے زیرِ تعین ہو۔ میں دھرم اور انصاف سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہوا اقبال و شوکت حاصل کروں۔ اپنی قوت بازو سے سلطنت فتح کروں۔ اور تمام راجاؤں کے درمیان اعلیٰ رتبہ اور شہرت میں اپنی سلطنت عظیم کے قیام کے لئے عہدہ انتظام کروں۔ اور عالمگیر حکومت کا سکھ بھوں، تسخیر عالم کر کے رعایا کو قابو میں رکھتا ہوا نہایت اعلیٰ درجہ کے عالموں سے (دربار) آراستہ کروں اور ہر قسم کے وصف و کمال اور عیش و راحت کو ترقی دیتا ہوا پھلوں، پھولوں۔“ (ایضاً: کٹھ کا 6)

”اس پر میثور کو تین چار بار نمسکار کر کے فرائض سلطنت کا انصرام شروع کرتا ہے۔ جو سلطنت برہم یعنی پر میثور کے حکم کے مطابق چلتی ہے وہ اعلیٰ ترقی عروج اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اسی ملک میں بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف کی۔“ (سلطنت میں۔) (ایضاً: کٹھ کا 9)

راجہ کیسا ہونا چاہئے؟

”تمام اراکین سجا اور رعایا کے لوگوں کو مالک کل و معبود مطلق پر میثور کے عروج فرمانبردار رہنا چاہئے۔ سب کو مل کہ ایسی تجویز اور کوشش کرنی چاہئے۔ کہ کبھی نہ زوال نہ آئے اور نہ کبھی شکست رونما ہو۔ عالموں کے درمیان جو سب سے زیادہ پر حوصلہ، بہادر، نہایت جفاکش و بردبار اور تمام اعلیٰ اوصاف سے موصوف رعایا کے دعویدار کی آفتوں سے پار اتارنے والا، فتح نصیب اور سب سے برتر و اشرف ہو جائے۔ شخص کو اعیشت (رسم تخت نشینی) سے راجہ بنانا چاہئے۔ چونکہ صفت با

میں بہت تشویش کرنے سے اعلیٰ اقبال اور بیہوش حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو اندر

نہیں۔
 "لو روئے زمین کی حکومت اور اعلیٰ سامان راحت کو پیدا اور حفاظت کرنے والا"
 "راہِ سلطنت میں ہوشیار اور سچے علم وغیرہ صفات سے موصوف" روشن دل" رعایا کی
 حفاظت کرنے والا" تمام راجہوں پر سبقت اور حکومت حاصل کرنے والا" اعلیٰ بہبودی و
 ثبات سے اقبال مند" سلطنت کی حفاظت کرنے والا اور عظیم الشان سلطنت کا شہنشاہ مقرر
 ہے۔ لائق ہو اس صاحب مراد اور سب سے افضل انسان کو ہم ایشیاء کی رسم سے
 آتے ہیں کریں۔ اسی قسم کے شخص کو تخت نشین کرنے سے سلطنت میں راحت اور امن
 پیدا ہوگا۔ "پہندی نگ نگ و" کے بموجب اس منتر میں لفظ "اجنی" پیدا ہوتا
 ہے (یاد رہے) "نگ امصرع" ہونے کے ساتھ (فعل حال) کے معنی دیتا ہے۔ کل جانداروں کا
 بہت بڑا ہی حامی یعنی بھادویشت (میرانجمن) پاپی یا جرائم پیشہ رعیت کے لوگوں کو
 صاف یا قاتل کرنے، دشمنوں کے شر کو خارت، بدوں کو قتل ویدوں کی حفاظت اور احرم کی
 رعیت کے لئے پیدا ہوا ہے بھادویشت (میرانجمن) وغیرہ کو پریشور کے حکم کے
 مطابق اس سلطنت والا کرنے چاہئیں اور کسی انسان کو اس کے حکم کے خلاف کبھی کوئی
 "وہ" نہ چاہئے۔ بلکہ سب کو پریشور ہی کی اطاعت و عبادت کرلی چاہئے۔ "ایضا" کندھا

”اس اسان نوران کرنے کی امنف ہو وہ مذکورہ بالا تمام سامان نشئت و اقتدار سے
جست ماسل لے۔ اور بطریق اعیشت تحت نشین ہو کر حفاظت رعایا میں مشغول ہو۔
یہ شخص تمام ڈایوں میں فتح پاتا ہے اور سب جگہ فتح و کامرانی اور اعلیٰ سوک اسلکھ یا
نور حاصل کرتا ہے تمام راجوں میں شرف و عزت اور دشمنوں پر فتح پا کر خوشی اور
شہر و زیر کے رعب حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی مشیر و معاون سجادوں کے ذریعہ سے
میت نامہ و تنخیر عالم سے سامان راحت، حفاظت رعایا، پر رعب و ادب اعلیٰ حکومت اور
نور و جلال حاصل کرتا ہے اور ملک کو فتح کر کے اس دنیا میں چلہدورتی یعنی تمام
زبان و بین و شہنشاہ بن جاتا ہے اور جسم چھوڑنے کے بعد سورگ سوک یعنی عین راحت
تہذیب و ادب اور نور مطلق پر میثور کو پا کر موشل کا سلکھ اور تمام مرادیں حاصل کرتا ہے
سب مرادیں برآتی ہیں اور اسے موت اور بدھاپا نہیں ستا، جب کوئی ہمہ صفات

حمیدہ سے موصوف کشتری حسب بالا حکومت و اقتدار حاصل کرتا ہے تب سبھا سدا (اردو میں سبھا) اس کو ہر تھک (عمد) دے کر اعیشت کرتے ہیں اور سبھا میلش کے درجہ پر پہنچتے ہیں۔ اس کی عہداری میں کوئی نامرغوب بات نہیں ہوتی۔ "آیت یہ براہمن۔" (8- کنڈ کا 19)

"جب راج سبھا رعایا کی حفاظت کا قرار واقعی انتظام کرتی ہے۔ تب بڑی راحت پڑتی ہے۔ اس سے تمام جرائم بند ہو جاتے ہیں۔ اور رعایا امن و امان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ اور عمدہ راج کہتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 2، ادھیائے 8) (2)

"جو برہمن یعنی وید اور پریشور کو جانتا ہے وہی براہمن ہوتا ہے اور جو حواس و مدد میں رکھنے والا عالم شجاعت و غیرہ صفات سے موصوف اور بہادر کاروبار سلطنت و قیوں ہے اس کو راجہ یعنی کشتری کہتے ہیں۔ ان براہمنوں اور کشتریوں کی باہمی اتحاد و شل سے سلطنت میں اقبال و حشمت اور ہر قسم کا ہندو کمال فروغ پاتا ہے۔ اس طرح فرس سلطنت کو ادا کرنے سے اقبال میں کبھی زوال نہیں آتا۔ کشتری کی سہاری اور شجاعت ہی ہے کہ جنگ کرے۔ کیونکہ اس کے بغیر اعلیٰ دولت اور سکھ حاصل نہیں ہو سکتا۔" (پتھ براہمن کانڈ 13، ادھیائے 1- براہمن 5)

نگھنوا ادھیائے 2 کنڈ 17 میں سنگرام (جنگ) اور مہادھن (دولت عظیم) و متر بتایا ہے۔ چونکہ جنگ سے بے شمار دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کا نام مہادھن ہے۔ جنگ کے بغیر اعلیٰ عزت اور دولت کثیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ "سلطنت کی حفاظت کرنا ہی کشتریوں کی اشو میدھ یہ کہلاتی ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 13، ادھیائے 1 براہمن 6)

اس لئے گھوڑے کو مار (1) کر اس کے اعضاء سے ہوم کرنے کا نام اشو میدھ ہے۔

"جب مذکورہ بالا صفات سے موصوف راجہ یعنی کشتری شجاعت، عزت اور شہرت کے ذریعہ سے اپنا رعب و داب بٹھاتا ہے تب اس کی حکومت روئے زمین پر سب سے قائم ہوتی ہے۔ اس لئے کشتری بہادر، جنگجو، بے خوف، اسلحہ کے فن میں ہوشیار، دشمن کو فنا کرنے والا اور خشکی تری اور انترکش (ظلم) میں سفر کرنے کی سواریاں رکھتا ہے۔"

ورن اور آشرم کا بیان

ورن

ورن (۱) کا مضمون ”براہمن اس پرش کے بمنزلہ کھ“ اعلیٰ منتر میں آچکا ہے۔ یہاں اس مضمون کو مفصل بیان کرتے ہیں۔

”لفظ ”ورن“ ”ورنوتی“ معنی ”قبول کرتا ہے“ سے نکلا ہے۔“ (نرسٹ اڑھیائے ۱)

کھنڈ (3)

”اس لئے جو چیز قبول کی جاوے یا قبول کرنے کے لائق ہو اور جو مین صفات

اعمال کے لحاظ سے مانا یا قبول کیا جاتا ہے اس کو ورن کہتے ہیں۔“

”براہمن یعنی وید کو جاننے اور پریشور کی اپاسنا (عبادت) کرنے والا اور علم دینا،

صفات سے موصوف شخص براہمن نامزد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صاحبِ اقدار

حکومت، دشمنوں کو فنا کرنے والا، جنگجو اور حفاظت رعایا میں مستعد ہو وہی ”ورن“ یا ”

کل“ یعنی کشتیہ خاندان والا ہوتا ہے۔“ (شست پتھ براہمن کانڈ ۶ اڑھیائے ۱، ۲)

”منتر (سب کو سکھ دینے والا) اور ورن (اعلیٰ صفات سے موصوف اور نیک) ”ورن“

”دو صفتیں تھیں کے دو باوز کی مثال ہیں یا حوصلہ اور قوت یہ دو تھیں کے دو تھیں

(شست پتھ کانڈ ۶ اڑھیائے 4 براہمن ۱)

”رعایا کو پران (جان کی امان) یا تندر (راحت) بخشنے سے تھیں کی قوت تھیں

ہے۔ اس کے تیر ہمیشہ آتش قلن یا مشہور و معروف ہونے چاہئیں“ (یہاں لفظ تھیں

سے دراصل کل اسلحہ سے مراد ہے)۔ (شست پتھ براہمن کانڈ ۶ اڑھیائے 4 براہمن ۱)

آشرم

- شرم (2) بھی چار ہوتے ہیں۔ برہم چہیہ۔ گرہستہ۔ بان پرستہ اور سنہاس۔

برہم چہیہ آشرم میں سچا علم اور نیک تربیت حاصل کرنی چاہئے۔

گرہستہ آشرم میں نیک چلتی سے رہنا یا نیک کام کرنا اور راحت و سکون کا سامان حاصل

رہنا چاہئے۔

بان پرستہ میں خلوت گزینی، پریشور کی اپاسنا، تحصیل علم اور عاقبت یا انجام کی فکر کرنی

چاہئے۔ اور سنہاس یعنی ترک دنیا کر کے پریشور اور موکش یعنی راحت اعلیٰ کو حاصل

کرنے کی تدبیر کرنا اور سچی نصیحت اور ہدایت سے سب کو سکھ پہنچانا چاہئے۔ انغرض ان چار

آشرموں کے ذریعہ سے دھرم، ارتھ (دولت)، کام (مراں) اور موکش (نجات) کو حاصل کرنا

واجب ہے اس میں سے خصوصاً برہم چہیہ میں سچے علم اور نیک تربیت وغیرہ اوصاف کو بخوبی

حاصل کرنا چاہئے۔

اب برہمچریہ کے متعلق ویدوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

”چارہ یعنی علم پڑھانے والا برہمچری کو ”اپ نین“ یعنی علم پڑھنے کا پختہ برت

عہد کرا کر اپنی گریہ یعنی ”حفاظت“ اور سپردگی میں لیتا ہے اور تین رات اور دن تک

اس کو اپنی زیر نظر (3) رکھتا ہے۔ اس کو ہر قسم کی ہدایت و نصیحت کرتا ہے۔ پڑھنے کا

طریقہ بتاتا ہے۔ اور جب علم کو پورا کر کے عالم ہو جاتا ہے تب دیو یعنی عالم اس علم میں

پائے ہوئے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور بڑی خوشی سے اس کو عزت بخشتے ہیں اور

اس کی یوں تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ ”ایشور کی عنایت سے تو ہمارے درمیاں بڑا

صاحب قسمت اور کل نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے عالم پیدا ہوا ہے۔“ (اتھرو وید۔

ہند 11 انوداک 3 ورگ 5- منتر 3)

”برہمچری زمین، آکاش یا عالم نور اور انترکش (خلد بالائے زمین) کو بھرپور کرتا ہے

یعنی اپنے علم اور ہوم کے ذریعہ سے مقامات مذکور میں رہنے والے جانداروں کو راحت

پہنچاتا ہے اور انکی ہوتر میسکہ (تجرو کا نشان یعنی لنگر کا رسی یا ڈور) اور برہمچریہ کے نشانات

سے مزین ہو کر محنت کرتا ہے اور دھرم پر چلنے، پڑھانے اور اپدیش (ہدایت و نصیحت)

سے تمام جانداروں کو قوت اور سکھ پہنچاتا ہے۔“ (ایضاً منتر 4)

”جو برہم یعنی ایشور اور وید کو حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے اسے برہمچری کہتے

ہیں۔ برہمچری نہایت سخت محنت کے ساتھ وید اور ایشور کا علم حاصل کرتا ہوا سب

”شرموں میں ممتاز اور تمام آشرموں کا زیور بن جاتا ہے۔ دھرم کی پابندی سے اعلیٰ درجہ کے علم کی تحصیل اور نیک کام میں مصروف ہو کر وہ برہم یعنی پر میثور اور علم و وسب سے افضل اور مقدم بنتا ہے۔ جب برہمچری امرت یعنی پر میثور اور موکش کا ہم حاصل کرے راحت اعلیٰ کو پا لیتا ہے اور برہم کا جاننے والا مشہور ہو جاتا ہے تب تمام عالم اس کی تعریف کرتے ہیں۔“ (ایضاً منتر ۵)

”برہمچری بطریق بالا علم کے نور سے منور ہو کر مرگ (4) چھٹا وغیرہ کو اور چھٹا اور سوچھ اور ڈاڑھی کے باں لے رہتا ہوا ایکشا (۶) پا کر راحت اعلیٰ حاصل کرتا ہے اور اپنے سمندر یا منن یعنی برہمچریہ کے عہد کو پورا کر کے دوسرے سمندر یعنی گرہ آشرم (خاندہ) کی (کی منزل) میں داخل ہوتا ہے اور پر راحت و عمدہ گھر میں بس کر ہمیشہ دھرم کی تعلیم دیتا ہے۔“ (اتھرووید کانڈ 11۔ نوداک 3 منتر 16)

”برہمچری وید کے علم کو حاصل کرتا ہوا پران (نفس) سوک (مخلوقات) اور پر جاتی میں محافظ مخلوقات اور مظہر کل پر میثور کو عیاں اور عیاں کرتا ہوا موکش کے علم و اصول کا بن بن کر یعنی دس و چن سے اس میں مشغول ہو کر، کامل علم کو حاصل کرتا ہوا اور مثل آفتاب روشن و منور ہوتا ہے اور پاپ کرنے والوں جہلوں، پاکھڈیوں اور دیت (تن پرور) لوگوں اور راشس (ایذا دینے والے پاپوں) کو ندامت دیتا اور ان کی بچ کئی کرتا ہے۔ جس طرح سورج آسر یعنی بادل یا رات کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح برہمچری تمام نیک اوصاف کو قائم کرتا ہوا برے گنوں کو دفع کرتا ہے۔“ (ایضاً منتر 7)

”تپ (ریاضت) اور برہمچریہ کی بدولت راجہ سلطنت کا انتظام اور خصوصاً رعیت کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آچاریہ (استاد) بھی برہمچریہ کے ذریعہ سے عالم ہو کر برہمچری کو پڑھانے کی خواہش یا جرات کرتا ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔“ (ایضاً منتر 17)

لفظ ”آچاریہ“ کی نسبت نزکت کا حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

”آچار (نیک اطوار) سکھانے، نکات و معانی کا علم کرانے اور عقل پیدا کرنے والے کو

”آچاریہ“ کہتے ہیں۔“ (نزکت ادھیائے 2۔ کھنڈ 4)

”کنیا (کنواری لڑکی) بھی برہمچریہ کر کے جوان ہو جاتی ہے۔ تب اپنے دل کی پسند اور

مزاج کے موافق جوان خاند کو قبول کرتی ہے۔ اس کے برعکس برہمچریہ سے جوان ہو

بغیر اپنے مزاج کے خلاف خاوند کو قبول نہیں کرتی۔ نسل بھی برپا یہ کے درجہ سے
وقت پانچ گھنٹے گھٹتا ہوا اپنے مخالف جانوروں کو پچھاڑتا ہے۔ یعنی گاؤ زوری سے ان کو
پینے کی خوش کرتا ہے ایسا نسل تشبیہ کیا ہے، دراصل گھوڑے وغیرہ تمام زور آور
جانوروں سے مراد ہے۔ " (تھوڈوید کانڈا انوواک ۶ منتر 118)

"اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو ضروری برپا یہ کرنا چاہئے۔"

"حالم برپا یہ کے ساتھ دیدوں کو پڑھ کر ایشور کا علم و معرفت حاصل کر کے تپ
ریاست اور اہم کی پابندی سے پیدا ہونے اور مرنے کے دکھ سے چھٹ جاتے ہیں نہ کہ
اس کے خلاف کرے سے۔ برپا یہ یا عمدہ اصول و قواعد پر چلتے سے اندر (جیو) اندریوں
(دھرم) و تنہی اور سورن (یو) مہدوات (حالم) کو روش کرتا ہے۔ برپا یہ کرنے کے بغیر
اسی برپا یہ واقعی علم یا سمجھ نہیں ہو سکتا۔" (ایضاً منتر 116)

اس سے اس برپا یہ کرے پھر آشرم وغیرہ باقی تین شرموں میں داخل ہونے
سے سکھ حاصل ہوتا ہے اگر حری نہیں نہ ہو۔ تو شافیں کب درست ہو سکتی ہیں۔ جب
جز عمدہ نم جاتی ہے۔ تب ہی شافیں پھل پھول اور سایہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔
"مندرجہ ذیل متروں میں اگر آشرم کا بیان ہے۔"

گرہ شرم

"ہم گاہ آشرم میں رہتے ہوئے جو پچھ پن انیب کام) علم کی اشاعت اور اور
پیدا کریں اور جو اعلیٰ اور عمدہ ساجک (مجلسی) قواعد باندھیں اور یا کو فائدہ پہنچائیں۔
اس طرح ہم بان پر تہ شرم میں رہتے ہوئے جو پچھ ایشور کا دھیان علم کی تحصیل اور
دست کریں یا بھگت کے متعلق جو پچھ ہمتی کی بات تجویز کریں اور اس سے جو پچھ نیت
بات سوچیں یا کریں وہ سب ایشور اور مویش کے لئے ہو اور جو پاپ ہم نے لعلی یا بھول
نے کے سون ہم اس و پچھڑ دیں۔ اسی لئے ہم شرموں کی پابندی کرتے ہیں۔" (ایجواید۔
صوبہ ۱ منتر 149)

بیشور ضم رہتا ہے کہ

"اس جیوا تو اس طرح کہہ کہ مجھے یہ دیجئے۔ میرے سکھ کے لئے علم اور دوست عطا
شکس میں بھی تجھے ہی دیتا ہوں۔ مجھ میں تو عمدہ عادات فیضی عادت نیت چلتی وغیرہ قائم

کر۔ میں تجھ میں ان کو قائم کرتا ہوں مجھے خرید و فروخت یا لین دین میں دھرم دیوار اسپال اور دیانت داری) عطا کر۔ میں تجھ کو یہی عطا کرتا ہوں۔ سواہا یعنی سچ یو سنا، سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا اور سچی بات کو سننا چاہئے اور ہم سب آپس میں سچائی سے برتن۔“ (ایضاً۔ منتر 50)

”اے گرہ آشرم کی خواہش رکھنے والے انسانو! سو مہر یعنی خود یا اہی پسند و رضا مندی سے بیاہ کر کے گھر بساؤ اور گرہ آشرم میں داخل ہونے سے خوف مت کرو اور اس سے مت کانپو۔ تم کو قوت اور حوصلہ کے ساتھ یہ ارادہ رکھنا چاہئے کہ ہم بملہ سامان راحت حاصل کریں۔ میں تم کو کل سامان راحت عطا کروں گا۔ (جیو کہتا ہے کہ اے امیشور!) پاپ دل، اعلیٰ دماغ اور نیک و روشن عقل حاصل کر کے میں بخوشی خاطر گرہ آشرم قبول کرتا ہوں۔“ (ایضاً۔ منتر 41)

”پر راحت مکان میں آباد ہو کر انسان اپنے سکھ دینے والے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ حالت خانہ داری میں بیہ وغیرہ کے موقع پر اپنے خاندان کے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں اور استاد وغیرہ کو عزت کے ساتھ بلاتا ہے تاکہ وہ اس امر کے شاہد رہیں کہ ہم نے بیہ متعلق اپنا عہد قائم رکھا۔ یعنی پورا علم حاصل کرنے کے بعد عین شباب میں بیہ آیا ہے۔“ (ایضاً۔ منتر 42)

”اے پر میثور! آپ کی عنایت سے ہمیں گرہ آشرم کے اندر گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ جانور اور زمین کے علاوہ حواس اور علم کی روشنی اور راحت و خوشی وغیرہ بخوبی حاصل ہوں اور سب چیزیں ہمارے ساتھ موافق رہیں اور مذکورہ بالا اشیاء حاصل ہونے کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کا عہد سامان، گھی اور شہد وغیرہ عہدہ اشیاء خورد و نوش موجود ہوں۔ مذکورہ بالا چیزوں کو میں اپنی حفاظت اور سکھ کے لئے بہم پہنچاتا ہوں۔ ان کے حصول سے مجھ کو عہدہ بہبود یعنی اعلیٰ مقصد انسانی یا سوشل کا سکھ اور دنیوی راحت یعنی اقبال و حشمت نصیب ہو اور ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے گرہ آشرم کے اندر مذکورہ بالا دونوں قسم کے سکھ کو ترقی دیں۔“ (ایضاً۔ منتر 43)

اس منتر میں لفظ ”وہ“ کا ترجمہ صیغہ کا تغیر ہونے کی وجہ سے بجائے ”تم“ کے ”ہم“ کیا گیا ہے اور لفظ ”شتم“ کا ترجمہ سکھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ نگھشو میں اس کو ”پہ“ کا مترادف بتلایا ہے۔

بان پر ستم آشرم

”تمام آشرموں میں دھرم کی تین شاخیں ہیں۔ ایک اور مہین (پڑھنا) دوسرے۔
 (مال) اور تیسرے دن (خیرات)۔ ان میں سے پہلے کو ”برہمچاری آچار یہ کل“ یعنی استاد
 کے گھر میں رہ کر نیک تعلیم و تربیت پانے اور دھرم کی پابندی کرنے سے۔ دوسرے کو گرہ
 آشرم میں، غل ہو کر اور تیسرے کو بان پر ستم آشرم کے اندر اپنی آتما کو قابو میں لا کر اور
 دن کو، مہین میں قائم کر کے خلوت گزینی اور حق و ناحق کی تمیز حاصل کرنے سے پورا کرتا
 ہے۔ یہ برہمچاری وغیرہ تینوں آشرم پن اور سکھ کے مقام اور پر راحت ہوتے ہیں۔ چونکہ
 انہیں کے آشرم پن کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان کو آشرم کہتے ہیں۔“ (چھاندوگیا اپنشد۔
 پانچب 2، لکھنؤ 23)

برہمچاریہ آشرم میں تحصیل علم اور دھرم اور ایثار وغیرہ کی نسبت بخوبی تحقیق و اطمینان
 کر کے پھر گرہ آشرم میں اس کے مطابق عمل اور علم و معرفت کی ترقی کرنی چاہئے۔
 بعد ازاں بن میں جا کر یعنی خلوت گزین ہو کر ٹھیک ٹھیک حق و ناحق اور دنیوی اشیاء اور
 فردبار کی نسبت تحقیقات کرنی چاہئے پھر بان پر ستم آشرم کو پورا کر کے سنیاس ہونا چاہئے۔

سنیاس آشرم

شنت پتھ براہمن کا لکھ 14 میں سنیاس کے متعلق پہلا قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ”برہمچاریہ
 آشرم پورا کر کے گرہ آشرم میں داخل ہو اور گرہ آشرم کو طے کر کے بان پر ستم ہو
 جائے اور بان پر ستم میں رہنے کے بعد سنیاس لے لیوے۔“ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ”بان
 پر ستم آشرم نہ کر کے گرہ آشرم ہی سے سنیاس لے لیوے“ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ”
 برہمچاریہ ہی سے سنیاس لے لیوے“ یعنی ٹھیک ٹھیک باقاعدہ برہمچاریہ آشرم پورا کر کے گرہ
 آشرم اور بان پر ستم آشرم کرنے سے بغیر ہی سنیاس آشرم میں داخل ہو جاوے۔ چنانچہ
 شنت پتھ براہمن میں لکھا ہے کہ ”جس دن ویراگ (پاپ سے نفرت) پیدا ہو اسی دن سنیاس
 لے لیوے۔ خواہ بان پر ستم کے آشرم میں ہو یا گرہ آشرم میں۔“

واضح رہے کہ برہمچاریہ کے سوائے اور سب آشرموں کے لئے استثنائیں بیان کی گئی
 ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ برہمچاریہ آشرم کی پابندی ہمیشہ لازمی ہے۔ کیونکہ برہمچاریہ
 آشرم کے بغیر دوسرے آشرم ہو ہی نہیں سکتے چوتھے آشرم والا یعنی ایثار کے دھیان میں

لگا ہوا سنیا سی موکش کو حاصل کرتا ہے۔“ (چھاندو گیہ اپنشد پر پانچک 2 کھنڈ 23)

”تمام آشرم داہوں میں سے خصوصاً سنیا سی کا فرض ہے کہ دید کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے سننے (اور سنانے) اور نیز اس کے مطابق عمل کرنے سے تمام موجودات سے مالک و محافظ پر میثور کو جاننے کی کوشش کرے۔ برہمچریہ تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی، شروہا (ولی عقیدت) نہایت طنہ ساری، یہ۔ (رفاہ عام کا کام) اور سبہ زوال علم و معرفت اور نیز دھرم کے کام کرنے سے اس پر میثور کو جان کر منی (تارک اندیا عالم) سب۔ یہ لوگ ایثور کی نگن میں اس ارادہ سے سنیا سی لیتے ہیں کہ جس قابل دید ہوک (مقام یا سکھ) کو سنیا سی ہوگ پاتے ہیں، ہم بھی اس کو حاصل کریں۔ جو اس قسم کی خواہش رکھنے والے اعلیٰ درجہ کے عارف یعنی ایثور کو جاننے والے براہمن پورے عالم اور تمام شکوک رفع کر کے دوسروں کے شکوک دور کرنے والے ہوتے ہیں اور گرہ آشرم یعنی اولاد کی خواہش نہیں کرتے، وہ علم کے نور اور معرفت کے سرور سے مست ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد کیا کریں گے؟ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں۔“ تمنا اور پر میثور ہی ہمارا منزل مقصود یعنی مطلوب خاطر ہے۔ اس طرح وہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور ناچیز دولت جمع کرنے کی حرص اور دنیا میں اپنی عزت یا مدح و مذمت کا خیال چھوڑ کر دیراگ یعنی پاپ سے متنفر ہو کر سنیا سی آشرم لے لیتے ہیں۔ کیونکہ جس کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کو دولت کی پہلے خواہش ہوتی ہے اور جو دولت کا طلبگار ہو گا وہ بالیقین دنیوی عزت بھی چاہے گا اور جو دنیوی عزت کا خواستگار ہے اس کو پہلی دو خواہشیں یعنی اولاد اور دولت کی آرزو بھی ضرور دامنگیر ہے اور جس کو صرف پر میثور کے پانے یعنی موکش حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اہل کی یہ تینوں خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔“ اشت پتھ براہمن کانڈ 14 اوجھائے 7 براہمن 2

برہم آئند (معرفت الہی کے سرور) کے خزانہ کے سامنے دنیوی دولت بیچ ہے۔ وہ ہرگز اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ جس کی عزت پر میثور کی نظر میں ہے، پھر اس کو کسی دوسری عزت کی خواہش نہیں رہتی۔ ایسا شخص تمام انسانوں کو سچی ہدایت اور نصیحت سے منہں کرتا ہوا سکھ پاتا ہے۔ اس کو صرف دوسروں کی بھلائی یعنی سچائی کے پھیلانے سے متعقد ہوتا ہے۔

”سنیا سی صرف ایک پر میثور کی نگن میں اپنے دل کو مضبوط کر کے باہوں اور کپڑوں

میرا آرائش ظاہری) کو خیر باد کہہ کر سفیاس لیتا ہے اور امیشور کے دھیان (تصور) میں محو و مست رہتا ہے۔"

یہ دیکھ کے اندھ ہیں جن کو شست پتھ برہمن میں نقل کیا گیا ہے (واضح رہے کہ پورے عالم اور راگ دوش (ہوا و ہوس اور دشمنی) سے آزاد اور سب باتوں کی بھلائی کرنے کی نیت رکھنے والے لوگوں ہی کو سفیاس لینے کا احکام (حق) ہے کم مرانساں کو اجازت نہیں ہے۔"

اب سفیاسیوں کے پانچ مہاتپ (6) بیان کرتے ہیں (سفیاسیوں کا آگنی ہوتا ہے کہ پران (اندر سے باہر آنے والے سانس) اور اپان (اندر جانے والے سانس) کا ہوم (7) کریں۔ یعنی اندریوں (حواس) اور دس کو عیب درپہ کی بات سے روک کر ہمیشہ سچ و دھرم کی پابندی میں لگا دیں۔ پہلے تین آشرم واپس آتی ہوتی ہے جس کا تعلق خارجی فعل سے ہے۔ مگر وہ سفیاسی کے لئے نہیں ہے۔ سفیاسیوں کی یہ صرف امیشور کی اپانسا کرنا ہے۔"

سفیاسیوں کی برہم تپہ سچی نصیحت اور ہدایت (اپدیش) کرنا ہے عالموں اور عارفوں کی عزت کرنا، ان کی پتر تپہ ہے۔ علم سے بے بہرہ لوگوں کو علم و معرفت عطا کرنا اور تمام جانداروں پر مہربانی کی نظر مہین اس کو تکلیف نہ دینا بھوت تپہ ہے۔

تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے سب جگہ جانا اور غرور و نخوت کو چھوڑ کر سچی نصیحت (اپدیش) کرنا اور سب لوگوں کی عزت و تعظیم کرنا اتھہ تپہ ہے۔ احرف علم و معرفت اور دھرم کی پابندی ہی سفیاسیوں کی سچ مہ تپہ سمجھنی چاہئے۔ سب سے بڑا قار مطلق وغیرہ صفات سے موصوف پر امیشور کی اپانسا (عبادت) کرنا اور سچے عہد چننا تمام آشرم والوں کے لئے یکساں ہے۔"

پانچ باطن انسان جن جن مرادوں اور جس جس سکھ کی خواہش کرتا ہے اسے دی اور ملے نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے بہبودی اور اقبال کے خواہشمند انسان کو اتھ اور تپہ سے عارف سفیاسیوں کی ہمیشہ تعظیم کرنی چاہئے۔ کیونکہ انہیں کی صحبت اور تعظیم سے انسان و راحت کا درجہ یا مقام اور تمام مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔" (منذک اپشد۔

اس کے خلاف جو جھوٹا اپیلیشن (ہدایت و نصیحت) کرنے والے اور خود غرضی میر
 ڈوبے ہوئے پاکھنڈی لوگ ہیں، ان کی ہرگز تعظیم نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کی تعظیم
 بے سود بلکہ دکھ کا باعث اور ضرر رساں ہے۔“

پنج مہا یگیہ یعنی پانچ روزانہ فرائض کا بیان

1۔ برہم یگیہ یا سندھیو پاسن

ب پنج مہا یگیہ کا بیان اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان پانچ یگیہوں کا روزانہ ادا کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ان میں سے اول یعنی برہم یگیہ کا یہ طریق ہے کہ ویدوں کو اس کے انگوں (1) سمیت باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا چاہئے اور سب کو سندھیو پاسن یعنی ایٹور کا دھون اور اس کی عبادت کرنی چاہئے۔ پڑھنے اور پڑھانے کا قاعدہ آگے پڑھنے اور پڑھانے کے مضمون (2) میں بیان کیا جائے گا اور سندھیو پاسن کا طریق پنج مہا یگیہ ودھی (3) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اسی میں آگنی ہوتر کا طریق بھی لکھا گیا ہے جس کو اسی کے مطابق کرنا چاہئے۔ اب یہاں برہم یگیہ اور آگنی ہوتر کے متعلق ویدوں کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

2 دیو یگیہ یا آگنی ہوتر

”اے انسانو! ہوا، پودوں اور بارش کے پانی کی صفائی (تقویت) کے ذریعہ سے دنیا کی جلدی کرنے کے لئے تم ہمیشہ کھی وغیرہ عمدہ صاف کی ہوئی چیزوں سے انتہی یعنی آگ کو روشن کرو اور اس میں ہوم کرنے کے لائق خوب صاف کی ہوئی مقوی شیریں خوشبودار اور نافع مرض وغیرہ تاشیوں والی چیزوں سے ہوم کرو۔ اس طرح ہمیشہ آگنی ہوتر کرتے رہو۔ اور ان فیض عام کے کام کو ہمیشہ جاری رکھو۔“ (بجروید۔ ادھیائے 3۔ منتر 1)

آگنی ہوتر کرنے والے کو اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ ”میں ہوا اور بادل کے کرے میں مذکورہ بالا اشیاء کو پہنچانے کے لئے آگ کو قاصد

بتاتا ہوں۔ وہ ہم کی ہوئی چیزوں کو دوسرے مقاموں میں لے جاتی ہے۔ میں اس
ہم کی تعریف یا علم متلاشیان علم و معرفت کے سامنے بیان کروں۔ وہ ہم آگنی ہو تر سے
ذریعہ سے ہوا اور بارش کے پانی کو صاف کر کے اس دنیا میں اعلیٰ اور عمدہ گنوں اور تاشیروں
کو پیدا کرتی ہے۔" (بحر وید۔ اوصیائے 22 منتر 17)

اسی منتر کا دوسرا ترجمہ یہ ہے :-

"اے پریشور! میں تجھ آگنی (علیم کل) اور سچے ہادی و ناصح کو اپنا معبود مانا ہوں۔ تیرے
نیک گنوں سے بھرپور اور اس علم و معرفت کا عطا کرنے والا ہے جس کا حاصل کرنا سب
فرض ہے۔ اس لئے میں تیرا ذکر یا حمد و ثناء دوسروں کے رو برو کرتا ہوں۔ آپ اپنی رحمت
سے اس دنیا میں عمدہ اور نیک گنوں کو پیدا کیجئے۔"

"ہم خانہ داروں کو آگنی (پریشور) کی صبح شام اپنا کرنی چاہئے۔ وہ پریشور ہمیں صحت
اور راحت بخشتا ہے۔ وہی ہم کو عمدہ عمدہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پریشور کا بار
دس دان (امر کا) ہے۔ اے پریشور! تو ہمارے انتظام سلطنت وغیرہ کاروبار اور ہمارے
دلوں میں جلوہ گر ہو۔ اے پریشور! ہم تیرے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہوئے اپنی
قوت کو بڑھاتے ہیں۔" (اتھرو وید۔ کانڈ 19 انوواک 7 منتر 1)

"اسی کا دوسرا ترجمہ یہ ہے۔"

"ہم خانہ داروں کو صبح شام (آگنی ہو تر وغیرہ میں) آگ کا استعمال کرنا چاہئے۔ ہمیں
صحت اور سکھ دینے والی ہے۔ اس کی بدولت ہمیں عمدہ عمدہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس نعر
دوست یعنی آگ کا علم ہمیں حاصل ہو۔ ہم آگنی ہو تر۔ وغیرہ میں آگ کو روشن کر کے
ہسانی صحت اور طاقت حاصل کریں۔"

"اس طرح آگنی ہو تر اور پریشور کی اپنا کرتے ہوئے ہم سو جاڑوں یعنی سو برس تک
پھلیں پھویں اور اس طرح عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی ضرر نہ پہنچے۔ یہی ہماری خوش
ہے۔" (اتھرو وید کانڈ 19 انوواک 7 منتر 4)

اس منتر کا باقی جزو پچھلے منتر کے مطابق ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا
زیادہ تھا۔ اسی کا ترجمہ کیا گیا۔

ہوں کرنے کا طریقہ اور اس کے منتر

"آگنی ہو تر کرنے کے لئے یہ تانے یا منتر کی دیکھ لی جاوے۔ اور منتر 1

پہلی دھندلے کا خسر (چمچ) اور آبیہ سٹھلی (تھالی) استعمال کرنی چاہئے۔ دیدی میں دھاب
نہ دھندلے کی لکڑی رکھ کر آگ جلائی جائے۔ اور اس مذکورہ بال چیزوں سے ہوم کرنا
ہے۔ صبح شام سون کرنے کے منتر نیچے لکھے جاتے ہیں۔

سूर्यो उयोतिउयोतिः सूर्यः स्वाहा ॥ (۱) سورجیو جیوتیو تر سورجیو سوہا۔

सूर्यो वचो उयोतिः वचः स्वाहा ॥ (۲) سورجیو وچو جیوتیو تر سورجیو سوہا۔

उयोतिः सूर्यः सूर्यो उयोतिः स्वाहा ॥ (۳) جیوتیو سورجیو جیوتیو سوہا۔

सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या ॥ (۴) سچور دیوین سورجوتریو شینندتیا۔

जुषाणः सूर्यो वेतुरवाहा ॥ (۵) جٹا پ سورجیو میت سوہا۔

इति प्रातःकालमन्त्राः ॥ (یہ صبح کے منتر ہوئے)

अग्निउयोतिउयोतिरग्निः स्वाहा ॥ (۱) اگنیر جیوتیو تر اگنیر سوہا۔

अग्निर्वचो उयोतिर्वचः स्वाहा ॥ (۲) اگنیر وچو جیوتیو تر وچ سوہا۔

अग्निउयोतिरिति मात्रं मनसं (۳) اگنیر جیوتیو تر اگنیر سوہا (دل ہی میں)

चाप्यं तृतीयाहुतिर्वेद्या ॥

सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या ॥ (۴) سچور دیوین سورجوتریو شینندتیا۔

इन्द्रवत्याः अग्निर्वतु स्वाहा ॥ (۵) اندر وٹا پ سورجیو میت سوہا۔

य० अ० ३ । म० ६ । १० ॥

سچ وید اور ویا سے تم منتر ۴ دے۔

صبح کے منٹروں کا ترجمہ

جو ساکن و متحرک کائنات کا آتما اور سورج وغیرہ روشن اجرام کو روشنی عطا کرنے
سب کا پان ایاعث حیات) پر میثور ہے اس کے لئے سواہا یعنی میں اس کے حکم کی
قیل کرنے اور تمام دنیا کی بھلائی کے لئے ایک آہوتی (۱) دیتا ہوں۔

جو ماسوں اور اہل علم و معرفت جیووں کے دلوں میں موجو، منتظم کل اور ان کو سچی
دیت، نصیحت کرنے والا، سب کا آتما نور مطلق پر میثور ہے، اس کے لئے سواہا۔

جو منور بذات تمام دنیا کو ظاہر و روشن کرنے والا نور مطلق خالق جہاں ہے اس

4 وہ سب کو روشن کرنے والا خالق جہاں سور یہ لوک (کہ آفتاب) اور جیو کے نذر موجود منور بالذات (پر میثور جو ادش (شعش) اور جیو کا مالک اور علم و عرفان کی کان سپہ کی نظر محبت و رحمت سے ہمیں علم وغیرہ سچے اوصاف سے آراستہ اور علم و معرفت سے پیراستہ کرے۔ اس ایثور کے لئے سواہا۔

شام کے منتروں کا ترجمہ

- 1- جو عین علم نور الانوار علیم کل پر میثور ہے اس کے لئے سواہا۔
 - 2- جو صفات اوپر نمبر (2) میں لکھی گئیں۔ ان سے موصوف علیم کل پر میثور کے لئے سواہا۔
 - 3- تیسری آہوتی انہیں الفاظ کو جو ابھی (نمبر 1) میں لکھے گئے ہیں۔ دل ہی دل میں کر کر دینی چاہئے۔ اور اس کا ترجمہ بھی دی سمجھتا چاہئے۔
 - 4- مذکورہ بال منور بالذات خالق جہاں پر میثور جو اندر یعنی ہوا چاند اور رات کا مالک ہے ہمیں اپنی عنایت بے غایت سے راحت جادوانی یعنی موکش کا سکھ عطا کرے اس خالق جہاں کے لئے سواہا۔
- ان سے الگ الگ صبح شام کا ہون کرے یا سب سے ایک ہی وقت ہون کرے اور آخر میں ایک آہوتی ان الفاظ سے دے۔ ”سروم دی پورن گنگ سواہا۔“ ان کا ترجمہ یہ ہے ”اے مالک جہاں ہم نے جو یہ کام دنیا کی بھلائی کے لئے کیا ہے۔ وہ آپ کی عنایت سے پورا ہو“ اس لئے ہم اس کام کو تیری نذر کرتے ہیں۔“
- اس کے علاوہ 1- تریہ براہمن ”پنچاھ۔ کنڈ کا 31 میں صبح اور شام دونوں وقت کے آئی ہو تر کے لئے ”بھور بھوہ سوردم“ ایلخ وغیرہ منتر دیئے ہیں۔ اب وہ منتر لکھے جاتے ہیں۔ 2- دونوں وقت کے ہون کے لئے یکساں ہیں۔“

(۱) اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۹ ॥ اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۹ ॥

(۲) اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۲ ॥ اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۲ ॥

(۳) اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۳ ॥ اوم نبھور وائیو سے پاناما یہ سواہا ॥ ۳ ॥

ॐ भू- भुवः स्वः सविता देवता विश्वेभ्यः नमः
 प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥
 ॐ मा पो ज्योती रसो मृतं स्रष्टु भूभुवः
 स्वरो स्वाहा ॥ ५ ॥
 सत्रं वै पूर्णं स्वाहा ॥ ६ ॥

ان متروں میں بھور وغیرہ سب ایثور کے نام ہیں۔ ان کا ترجمہ گا۔ ی (6) کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لفظ آگنی ہو تر کی تشریح اور اس کا مقصد

آگنی ہو تر اسے کہتے ہیں۔ جس میں آگنی یعنی پر میثور کے نام پر یا پانی اور ہوا کو پاک صاف کرنے کے لئے ہو تر یعنی ہون یا دان کیا جاتا ہے یا یوں کہو کہ جو فعل ایثور کے حکم و قیل میں یا جاتا ہے اسے آگنی ہو تر کہتے ہیں۔

خوشبو، ار، مقوی، شیریں، عقل، شجاعت، استقلال اور قوت برصانے والی دافع مرض ایہ چیزوں سے ہون کرنے پر ہوا اور بارتس کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور پانی اور ہوا کے پاس صاف ہونے سے روئے زمین کی تمام چیزوں کی درستی ہو کر تمام حیووں کو بڑا بھاری سکھ پہنچتا ہے اس لئے آگنی ہو تر کرنے والوں کو اس نیک کام کے عوض میں نہایت اعلیٰ سکھ اور ایثور کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے اور یہی آگنی ہو تر کرنے کا مقصد ہے۔

۳۔ پتر پیدہ

پتر پیدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ترپن اور دوسری کو شرادھ کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ فعل ہے جس کے ذریعہ سے عالموں، فائدوں، رشیوں اور بزرگوں کو سکھی اور نہایت ایسا کیا جاتا ہے۔ اور شرادھ ان کی شرادھ یعنی صدق دس سے خدمت و تواضع کرنے کہتے ہیں۔ یہ فعل زندہ مالوں کے لئے موزوں ہے نہ کہ مردوں کے لئے کیونکہ مردوں سے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت و تواضع کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس صورت میں وہ مقصد جس کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے وہ عبث و فاصل ثابت ہوتا ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کی ہدایت اسی غرض سے کی گئی ہے کہ مال کی خدمت وغیرہ کی جودے، کیونکہ خادم و مخدوم دونوں کے موجود ہونے پر یہ فعل

عمل میں آسکتا ہے خاطر خواہ تواضع کرنے کے لائق تین ہوتے ہیں۔ دیو اعظم، رشی (استاد) اور پتر (بزرگ)۔

دیو ترپن

اب ان میں سے ہر ایک کی نسبت حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دیو میں عالموں کی بابت حوالے لکھے ہیں۔ ”اے پر میثور! آپ مجھے سرپا پاک کیجئے۔ دیو میں آپ دھین رکھتے والے اور آپ کے حکم پر چلنے والے عالم اور اعلیٰ درجہ کے عارف ہمیں اپنے علم کی بخشش سے مرہون و ممنون فرما کر (جہالت وغیرہ سے) پاک کریں۔ آپ کے ہاتھ کئے ہوئے دھین (علم و معرفت) اور آپ کے دھین (تصور) سے ہماری عقلیں پاک، روشن ہوں۔ دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو۔ آپ کے فصل و کرم سے سب معی خوش، پاک اور نیک ہوں۔“ (بجروید۔ ادھیائے ۱۹ منتر ۱۶)

”انسان کی دو مختلف خصلتوں یا صفات کی وجہ سے دو اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ ایک اور دوسری مثلاً یہ تقسیم سچائی اور بھٹ کے امتیاز سے ہے دیو وہ ہیں جو راست گفتار، سچی عقیدت اور راست اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جو بھٹ بولتے یا بھائی بات، مانتے یا بھوئے کام کرتے ہیں وہ مثلاً ہیں۔ اس لئے جو شخص بھٹ کو چھوڑ کر سچائی اختیار کرتا ہے وہی دیو شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو سچائی کو چھوڑ کر بھٹ کو اختیار کرتا ہے اسے مثلاً کہتے ہیں۔ پس ہمیشہ سچ بولنا چاہئے اور سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ جو سچائی کے پابند یعنی دیو ہوتے ہیں۔ وہ نیک کاموں میں شہرت پاتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں وہ مثلاً کہلاتے ہیں۔“ (اشتنہ براہمن کانڈ ادھیائے ۱ برک ۶)

اب رشی ترپن کے متعلق حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

رشی ترپن

”تمام دنیا کو پیدا کرنے والے یٰہ یعنی معبود کل پر میثور کو جو قدیم سے موجود انترکش (خلا) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ وید سے ہدایت پا کر تمام عالم اور سادھیہ یعنی منتروں کے معنی کو قرار واقعی حاصل والے گیانی، رشی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔“ (بجروید ادھیائے ۱۱ منتر ۱۹)

”تمام علوم کو پڑھ کر پھر دوسروں کو وہی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا رشی کرتیہ یعنی رشی کا کام کہلاتا ہے۔ علم کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہی خدمت کرنے کے لائق رشی پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہی ان کی خدمت کرنے والا ہے اور وہی سکھ پاتا ہے۔ جو شخص تمام علوم سے ماہر ہو کر دوسروں کو پڑھاتا ہے، اسی کو رشی کہتے ہیں۔“ (تپتہ براہمن کانڈ ۱۔ ادھیائے ۷۔ براہمن ۵۔ کنڈ کا ۳)

جب کوئی شخص پڑھانے کے کام کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو آرشیہ کرم یعنی رشیوں کا کام کہتے ہیں۔ جو شخص رشیوں (استادوں) دیوؤں، عالموں اور دیوتاؤں (طائب علموں) کو کی من بھاتی نذر دے کر ہمیشہ تحصیل علم میں مصروف رہتا ہے وہ عالم اور صاحب جلال ہے۔ یہ یعنی علم و معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس لئے یہ آرشیہ کرم یعنی رشیوں کا کام ہے۔ انسانوں کو قبول کرنا چاہئے۔ (تپتہ براہمن کانڈ ۱۔ ادھیائے ۴۔ براہمن ۶ کنڈ کا ۳) اب پتی ترپن کے متعلق حوالے لکھے جاتے ہیں۔

پتی ترپن

ہر انسان کو مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ہدایت کرنی چاہئے۔

”تروگ میرے باپ دادا وغیرہ بزرگوں اور نیز آچاریہ (استاد) وغیرہ کو خدمت و تواضع سے نڈر کرو۔ اور سچے علم اور جھٹکی (عبادت) میں مصروف ہو کر اپنی اپنی چیز پر صبر و قناعت رکھو۔ مقوی، خوشبودار، شیریں، دلکش، روح افزا یا قسم قسم کی کھانے کی چیزیں جیسے مکی، دودھ اور نہایت عمدہ بنائے ہوئے قسم قسم کے لذیذ پکوانوں، شد اور پکے ہوئے پھلوں ایسے چیزوں (بزرگوں) کی تواضع کرو۔“ (یجر وید۔ ادھیائے ۲ منتر ۳۴)

”سیم الطبع عالم یا سوم (۷) ولی وغیرہ کے رس کو تیار کرنے کے علم میں ہوشیار، ہیشار، دھین رکھنے والے یا حشمت و دولت کے لئے علم حرارت کو حاصل کرنے والے، ہر کرنے کے لئے۔ یا صنعت اور ہنر کے کاموں میں آگ کو استعمال کرنے والے پتر یعنی سب علم و معرفت اور پرورش کرنے والے بزرگ ہمارے ہاں تشریف لادیں۔ اور ہم ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ان عالموں یا بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر ہمیں فوراً اٹھ کر تعظیم کرنی چاہئے کہ ”اے پتر (بزرگوار) آئیے تشریف لےئے اور یہ کہہ کر بڑی خاطر

داری سے ان کو آسن وغیرہ دے کر عزت سے بٹھانا چاہئے۔ اور یہ عرض کرنا چاہئے۔
اے بزرگوار میری اس عیب (تواضع) کو قبول فرمائیے اور ہمیں سچا علم عطا کر کے دھوں سے
حفاظت کیجئے۔ اور نیک ہدایت کیجئے۔“ (بجروید۔ ادھیائے 19۔ منتر ۹8)

”اے پتر (بزرگوار) اس سبھا (مجلس) یا پاٹھ شالا (مدرسہ) میں ہمیں علم اور معرفت
عطا کر کے سکھی کیجئے۔ اور اپنے اپنے درجہ علمی کے مناسب ہماری تواضع کو قبول کیجئے اور
ہمیں ہدایت و نصیحت (اپدیش) اور علم عطا کرنے کے کام میں بخوشی خاطر اور پوری پوری
ہمت استقلال کے ساتھ قائم ہو جائیے ہم آپ کی لیاقت کے مناسب آپ کی عزت و تہذیب
کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نیک اطوار کو دیکھ کر خوش ہو جائیے۔“ (بجروید ادھیائے 2۔ منتر
(31)

”اے پتر (بزرگوار) رس یعنی سوم تا وغیرہ کے عرق کو علم، آئندہ (راست) اور
اور ہوا کا علم، معیشت کے لئے علم و روزگار اور نیز موش کا علم حاصل کرنے، معیشت
دفعیہ بدوں پر سختی اور غصہ کی عادت چھوڑنے اور تمام علم حاصل کرنے کے لئے ہر ترہ
بار بار نمسکار کرتے ہیں۔ اے بزرگوار! خانہ داری کے متعلق جملہ کاروبار کی واقعیت
کیجئے۔ اے بزرگوار! جو عمدہ سامان میرے اختیار و ملکیت میں ہے۔ اس کو ہم آپ کی خدمت
کریں اور آپ سے علم حاصل کر کے ہم بھی زوال نہ پاویں۔ اے بزرگوار! ہم آپ کا
جو چیز آپ کو دیوں اس کو آپ خوشی سے قبول کیجئے۔“ (ایضاً منتر 32)

”اے پتر (بزرگوار) آپ انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیجئے اور پھولوں کی
پہنے ہوئے جوان برہمچاری کو پڑھانے کے لئے اپنی خدمت میں قبول کیجئے، تاکہ اس انسان
انسان علم و تربیت سے بہرہ یاب ہوں۔ آپ کو ایسی تدبیر و کوشش کرنی چاہئے کہ انسان
میں اعلیٰ علم کی ترقی ہو دے۔“ (ایضاً منتر 33)

”جو میرے استاد وغیرہ بزرگ جیو (زندہ اور موجود) ہیں جو سب لوگوں کی بہتری اور
بہبودی چاہنے والے اور دھرم اور ایثور کو ماننے والے اور دھرم ایثور اور سچے علم دینے
نیک صفات سے آراستہ اور نصیحت سننے والوں یا شاگردوں کو سچا علم عطا کرنے والے اور
دعا و فریب وغیرہ عیبوں سے پاک عالم ہیں، وہ سچے علم وغیرہ گنوں سے آراستہ و پیرائے
اوصاف و خوبی اور اقبال و دولت کے ساتھ سو برس تک قائم رہیں۔ تاکہ ہم ہمیشہ
پاویں۔“ (بجروید ادھیائے 19۔ منتر 46)

”اعلیٰ متوسط و ادنیٰ کموں والے اور سلیم الطبع و شفیق سے خالی اور ایشور اور وید کو جاننے والے جینی پتر (بزرگ) ہر قسم کے کاروبار مثلاً بین دین وغیرہ کا علم عطا کر کے ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔ جو پران (روحانی زندگی) کو حاصل کرتے یعنی دونوں (8) سے علم ہوتے ہیں وہی بزرگ عالم جو زندہ اور ہمارے سر پر موجود ہیں خدمت اور تواضع کرنے کے لائق ہیں نہ کہ مرے ہوئے (کیونکہ اگر وہ دوسرے مقام پر ہوں اور پاس نہ رہیں۔ تو ہماری خدمت و تواضع کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں)۔“ (بج وید۔ اوشیاے 19۔ منتر 49)

”جو عضو عضو میں سمائے ہوئے اور انسان کی حیات کے باعث پران (نفس) کو اور نیز ایشور کو جانتے تمام نیک کاموں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور جدید سے جدید علم میں کمال رکھتے، فردید اور وید کو جانتے اور پختہ عقل، نیک رائے اور سلیم الطبع ہیں ہم ان دنیا کی حائی کرنے والوں اور وید وغیرہ نیک کاموں میں ہوشیار لوگوں سے علم وغیرہ نیک اوصاف حاصل کریں اور یہودی اور رفہ عام کے کاموں میں جن سے راحت قلبی حاصل ہوتی ہے ان سے ایڈیش (نصیحت) پا کر دھرم، ارتھ (دولت)، کام (مراہ)، اور موش (نجات) کو نصیب ہو۔“ (ایضا منتر 50)

”ہمارے درمیان دھرم اور ایشور کو ماننے والے زندہ بزرگ اور عداوت ہائے سرکاری میں حاکموں کے درجے پر شرف و عزت پائے ہوئے عالم پیدا ہوں اور ملک میں عدل و انصاف، لادوال سکھ، حفاظت رعایا اور وہ انتظام سلطنت قائم اور مستحکم ہو جو عالموں کے درمیان مشہور ہے۔ جو اس طرح سچا انصاف کرتے ہیں ان کے لئے ہمارا نمسکار ہو۔ اور ایسے سچے اور منصف حاکم ہمیشہ ہمارے درمیان قائم رہیں۔“ (ایضا منتر 49)

”ہم وید (علم نباتات) کی تعلیم دینے والے اور وشنو یعنی تمام علوم اور نیک گنوں کا شوق و رغبت رکھنے والے، علم نباتات کے محافظ اور اول آپ تمام علوم کو پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے والے یا اس کا تجزیہ و تحقیقات کرنے والے اور ہمارے قدیم برہمن (پتر) اور ہر کی خواہش رکھنے والے اور سچے علم کا دانا یا اشاعت کرنے والے یہ سب ہو علم و معرفت عطا کرتے ہوئے، اس عالم و منصف حقیقی پر میشور کو پاتے ہیں، ہر انسان کو اسی پر عمل کر کے تمام مراہیں حاصل کرنی چاہئیں۔“ (بج وید اوشیاے 19 منتر 91)

”بزرگ و جہیل پر میشور کا دھیان کرنے والے اور علم میں کامل بزرگ، یہودی وغیرہ

اندیش کی نظر سے ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے ہاں رونق افروز ہوں اور ہمیں تشریف لانے پر ہم ان سے یہ عرض کریں کہ اے عالمو! آپ تشریف لائیے اور ہماری فکر، نیاز کو نظر محبت قبول فرمائیے۔ اے بزرگوار! آپ کا سایہ عافیت ہمارے سروں پر ہمیشہ برقرار رہے اور ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری تواضع قبول فرما کر ہمیں سچا دانشور یعنی علم و معرفت عطا کیجئے اور ہماری جہالت اور پاپ کو دور کر کے ہمیں عیب اور کمالات سے پاک کیجئے تاکہ ہم ہمیشہ پاپ سے الگ رہیں۔" (ایضاً" منتر ۶۵)

"ایشور کا دھیان کرنے والے عالم ہمارے ہاں تشریف لا کر کھانا تناول فرمادیں اور ہم دلی وغیرہ سے تیار کئے ہوئے عرق کو نوش فرما کر سیر ہوں ان نیک گنوں کے عطا کرنے والے بزرگوں سے میں علم حاصل کرتا ہوں (ایساں فعل کے تغیر کی وجہ سے پر مکی پہ فعل متعدی) کی بجائے آتے پہ (فعل لازمی) آیا ہے اور فعل لازمی کے واحد متکلم کی علامت (اٹ) گر گئی ہے) انہیں کی صحبت سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ محیط کل پر میثور نے گونا گوں صنعت سے یہ کائنات بنائی ہے اور انہیں کے طفیل سے اس لڑواں موکش پہ (نجات سے درجہ) کا علم ہوا ہے۔ جس درجہ کو پا کر مکتی پائے ہوئے جیو فوراً اس دنیا میں واپس نہیں آتے۔ یہ سب علم مجھے عالموں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ہمیشہ عالموں کی صحبت کرنی چاہئے۔" (ایضاً" منتر ۶۶)

"واجب التعظیم بزرگ (پتر) ہماری التجا کو قبول فرما کر نہایت دانش و خوشنما اور عمدہ آراشوں سے مزین اور طبیعت کو فرحت بخشے والے آسنوں پر بیٹھیں اور متواضع ہمارے پاس تشریف لا کر ہماری تعظیم و تکریم کو قبول فرمادیں۔ اور ہمارے سواہوں کو سب اور سن کر ان کا جواب بیان فرمادیں اور اس طرح علم عطا کر کے اور کاروباری دنیا کی بابت نصیحت فرما کر ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔" (ایضاً" منتر ۶۷)

"۳" اے پر میثور کے جاننے والے اور علم حرارت کے ماہر پتر (بزرگوار) براہ نوازش ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ اور تشریف لا کر نہایت عمدہ اور اعلیٰ منتی جینی اصول معاشرت کو تلقین فرمائیے، ہماری تعظیم و تکریم کو قبول کیجئے۔ اور گھرانوں اور سبھاؤں میں اپدیش اور عطا کے لئے قیام فرمائیے، سب جگہ دورہ کیجئے، ہماری کوشش و محنت کو منظور فرمائیے، ہمارے علم کھانا تناول فرما کر آسن پر بیٹھئے اور ہمیں اور ہمارے تمام کنبے کو اپنے علم و نصیحت کی دولت سے نسل کیجئے تاکہ ہمارے درمیان اہل دماغ اور توانا جوان پیدا ہوں۔ اور ہمارا علم حقیقی کا

ان بھرپور وجہ۔" (ایضاً۔ منتر 59)

"ہاں" پانی اور بھوگرہ (علم طبقات ارضی یا حیوانی) وغیرہ علوم میں ماہر روشن
میر پر میثور کو جاننے والے، سچے علوم کو بیان کرنے والے اور اس دنیا (علم طب) سے
سم اور دماغ کی قوت کو حاصل کرنے والے بزرگ ہم سے خوس و سرور ہو کر ہمیں
راحت بخشیں۔ ان عالموں سے ہم ہمیشہ انصاف اور حق سے بھری ہوئی پران نئی (اصول
و شرت یا یوگ) کے علم کو حاصل کریں۔ وہ عالم اور ہم بھی علم معرفت کے حصوں اور
رفاہ عام کے اصول کی تعمیل میں دوسروں کے تابع اور اپنے ذاتی فائدے کے کاموں میں
انتہا ہیں۔ منور بالذات اور سب کو نور عطا کرنے والے پر میثور عالموں کے جسم کو ہماری
خاطر اپنی رحمت سے قائم رکھے کہ ہمارے درمیان بہت سے عالم ہوں۔" (ایضاً۔ منتر 60)

"اے انسانو! جس طرح ہم موسموں کے عالم یا مصلحت وقت کے مطابق تدبیر و
وشل کرنے والے بزرگوں (پتروں) کی دعوت کرتے ہیں، اسی طرح تم کو بھی انہیں بلانا
اور ان کی خدمت و تواضع کرنی چاہئے۔ جو سوم کا عرق پینے والے اور دنیا میں سب کے
مدوح، نیک اعمال، دانشمند اور عالم لوگ ہیں۔ وہ ہمارے معاون اور رہنما ہوں۔ سوم و دنیا
اہم نباتات) کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سچے علوم کو حاصل کریں اور
حکیر حکومت اور اقبال و شمت کو اپنے قبضہ تصرف میں لادیں (بجروید اڑھیا نے 9، منتر

(16)

"اے پر میثور! جو پتر (بزرگ) عالم ہمارے درمیان موجود ہیں یا جو ہم سے دور کسی
دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں۔ اور جن کو بوجہ دور دراز مقاموں میں
رہنے کے ہم نہیں جانتے تو ان سب کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ اس لئے تیری عنایت سے
میں ان کا شرف نیاز حاصل ہو۔ ہم غلہ وغیرہ یا دیگر اشیاء سے یہ (رفاہ عام کا کام)
لے رہے ہیں تب اس کو قبول کیجئے تاکہ ہمیں دنیوی شمت اور ماکش (نجات) حاصل ہو۔
وہ ہمارے اعمال ٹھیک رہیں اور جو عالم غائب ہیں۔ یعنی یہاں موجود نہیں ہیں ہمیں ان کا
درشن نصیب ہو۔" (ایضاً۔ منتر 67)

"جو پتر (بزرگ) اس وقت ہمارے قریب پڑھنے اور پڑھانے کے کام میں مشغول ہیں
اور جو پیشتر پڑھ کر عالم ہو چکے ہیں۔ نیز جو سطح ارضی سے تعلق رکھنے والے بھوگرہ و دنیا
علم طبقات ارضی یا حیوانی) میں پورے کامل و ماہر ہیں۔ جو صاحب مقدرت اور خوشحال

رعایہ کے سجادہ میٹلش (میر انجمن یا راجہ) اور سجادہ (اراکین سلطنت) ہیں اور جو اہل سیاست و حکومت ہیں وہ ہمارے حلقہ پر نوازش کی نظر رکھیں۔ ایسے پتروں (بزرگوں) سے لئے ہمارا ہمیشہ نمسکار ہو۔" (ایضاً" منتر 68)

"اے پریشور! ہم تجھے اپنا معبود حقیقی مان کر اپنے دس کے آکاش میں اور اپنا عادل و منصف حاکم سمجھ کر سلطنت میں متمکن و قائم کرتے ہیں۔ اے خالق جہن! ہم ہمیشہ تیرا دشمن اور دوسروں کو سناویں تاکہ ہمیں سچا علم حاصل ہو اور دولت و غیرہ عمدہ سامان و راحت و مسرت حاصل ہو۔ تو ہمیں سچی ہدایت اور علم جس کی ہمیں خواہش ہے عطا کر۔" (ایضاً" منتر 70)

پتروں بزرگوں کے درجے

"جن کو امرت یعنی موتش (نجات) کا علم حاصل ہے، ان کو دو درجہ پائے ہوئے عالموں اور خانہ دار بزرگوں کے لئے ہم کھانا وغیرہ عمدہ چیزیں دیں۔ جو چوبیس سال تک برہمن کے ساتھ علم پڑھ کر دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو سو دھاتی یعنی دس دیتے ہیں۔ اور جو چوبیس برس تک برہمن کے تحصیل علم کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو راجہ یا پتامہ کہتے ہیں اور جو اڑتالیس برس تک برہمن کے ساتھ علم کا انتہائی درجہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو توتہ یا پرہامہ کہتے ہیں وہ بچے ہوئے کے مخزن اور سورج کی طرح علم کی روشنی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ ان سب سے ہمارا متواتر نمسکار ہو۔ اے پتہ (بزرگوار) آپ اسی مقام پر پید کرتے ہوئے یعنی تعلیم پائے ہوئے ہماری خاطر تواضع یعنی کھانا اور کپڑا وغیرہ قبول کیجئے اور ہمیشہ آرام و راحت سے زندگی بسر کیجئے۔ اے بزرگوار! ہماری خدمت و تواضع سے خوش اور تربت (سیر) ہو جاوے اور ہمیں اپنے اپدیش (ہدایت و نصیحت سے) پاک کیجئے۔ یعنی ہمارے جہالت وغیرہ جیوں دور کیجئے۔ (یجر وید۔ ادھیائے 9 منتر 36)

"اے پتامہ اور پرہامہ کے درجہ والے بزرگوار! آپ میرے دس فعل اور زبان و متواتر پاک اور درست کیجئے۔ یعنی ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت و نصیحت کر کے نیک چل بنائیے۔ ہم آپ کی نصیحت سے برہمن چرہ کر کے سو برس تک نیکی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پورن عمر پائیے۔" (ایضاً" منتر 37)

او کوہی سواہا ॥ (۷) دم کوہی سواہا ॥

او منومتوی سواہا ॥ (۸) دم منومتوی سواہا ॥

او مچاپنوی سواہا ॥ (۹) دم مچاپنوی سواہا ॥

او سدھا پادیرتھوی سواہا ॥ (۱۰) دم سدھا پادیرتھوی سواہا ॥

او سواہا ॥ (۱۱) دم سواہا ॥

۱ "آنی" سے عظیم کل اور منور بالذات پر میشور مراد ہے۔

۲ "سوم" سے راحت بخش عالم 'خاق جہان ایثور مراد ہے۔

۳ "آشوم" سے پران اندر سے باہر جانے والا سانس) اور اپان (باہر سے اندر آنے والا سانس) مراد ہے۔

۴ "دشود یوا" سے ایثور کے جتنی بخش عالم صفات یا تمام عالم لوگ مراد ہیں۔

۵ "دھنوتری" سے تمام بیماریوں کو دفع کرنے والا ایثور مراد ہے۔

۶ "کھہ" سے امداد یعنی ہلال کے دن کی یکہ یا قوت حافظہ مراد ہے۔

۷ "انومتی" سے پورنمای یعنی بدر کے دن جو پندرہ روزہ یکہ کی جاتی ہے یا جمیل

علم کے بعد جو یاقوت تجربہ اور دماغی طاقت حاصل ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔

۸ "پر جاتی" سے تمام کائنات کا مالک و محافظ ایثور مراد ہے۔

۹ "سدھا پادیرتھوی" سے یہ مراد ہے کہ آگ یا اجرام روشن اور زمین ایثور کی اعلیٰ

قدرت اور صنعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ جن سے کامل فیض و فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔

۱۰ "سواہا کرت" سے حسب دلخواہ عمدہ سکھ دینے والا ایثور مراد ہے۔

نیت شرادھ

گویا ان کے لئے یہ ملی جتنی تم میں پکی ہوئی چیز سے چولھے کی آگ میں ہوم کیا جائے ہے مذکورہ بالا مستروں سے ہوم کرنے کے بعد ملی دان یعنی عالموں کی دعوت یا ضیافت ملنی چاہئے۔ اس کو نیت شرادھ یعنی عالموں کی روزانہ تواضع بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ہے۔

مترجے سے جاتے ہیں۔

ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ १ ॥	१. دم سانگائے اندر ایہ منہ۔
ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ २ ॥	२. دم سانگائے یمایہ منہ۔
ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ॥	३. دم سانگائے ورنایہ منہ۔
ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ ४ ॥	४. دم سانگائے سومایہ منہ۔
ओं मरुद्भ्यो नमः ॥ ५ ॥	५. دم مرد بھئیونہ۔
ओं भद्रघ्नो नमः ॥ ६ ॥	६. دم اذ بھئیونہ۔
ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ ७ ॥	७. دم دنش پتی بھئیونہ۔
ओं अश्विन्यै नमः ॥ ८ ॥	८. دم اشوری ٹی منہ۔
ओं मङ्ग-काल्यै नमः ॥ ९ ॥	۹. دم بھدر کال ٹی منہ۔
ओं ब्रह्मपत्न्यै नमः ॥ १० ॥	۱۰. دم برہم پتی منہ۔
ओं वास्तुपत्न्यै नमः ॥ ११ ॥	۱۱. دم واسنویت پتی منہ۔
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥	۱۲. دم ویشوے بھئیو دیوے بھئیونہ۔
ओं दिवा-अरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३ ॥	۱۳. دم دیوا اریے بھئیو بھوتے بھئیونہ۔
ओं नक्षत्रारिभ्यो नमः ॥ १४ ॥	۱۴. دم نکتم چاری بھئیونہ۔
ओं सर्वात्म भूतानां नमः ॥ १५ ॥	۱۵. دم سر و اتم بھوتے منہ۔
ओं विदुष्या स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ १६ ॥	۱۶. دم پتیری بھئیہ شودھائی بھئیہ۔ شودھائمنہ۔

لفظ "مر" تو "نم" مصدر سے بنتا ہے جس کے معنی "بھلا" "تعلیم" "رنا" یا "اطاعت" کرنا
اور "نا" میں انسان کو اچھے آدمیوں کی عزت۔ نیک باتوں کی قدر اور اعلیٰ مضامین پر غور
سے ہال علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔

"مانو گائیہ اندر" سے مازداں صفات سے موصوف اور قادر مطلق پر میشور مراد۔

"سودھائیہ" سے بے رو رعایت انصاف اور عدل کی صفت سے موصوف پر میشور

مراد ہے۔

3 "سانو گایہ ورن" سے علم وغیرہ عمدہ و اعلیٰ صفات سے موصوف سب سے افضل و اشرف پر میثور سمجھنا چاہئے۔

4 "سانو گایہ سوم" سے راحت بخش عالم اور خالق جہاں ایثور مراد ہے۔

5 "مرت" سے ایثور کی قوت سے تمام کائنات کو قائم رکھنے والی اور حرکت دینے والی ہوا کہیں مراد ہیں۔

6 "اپ" سے محیط کل پر میثور مراد ہے۔

7 "و نہ پتی" سے ون (دنیاؤں) کا پتی (مالک) ایثور یا ہوا اور بادوں وغیرہ اشیاء مراد ہیں۔ (یعنی یہ منشاء ہے کہ ایثور نے جن بڑے بڑے اور عمدہ تاثیر والے درختوں کو پیدا کیا ہے ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہئے)

8 "شری" سے سب کا مخدوم و معبود عین راحت اور صاحب جہاں ایثور اور اس کی پیدا کی ہوئی تمام خوشنما صنعتیں مراد ہیں۔

9 "بھدر کالی" سے ایثور کی بہودی، بستی اور سکھ عطا کرنے والی طاقت مراد ہے۔

10 "برہم پتی" سے تمام شاستروں کے جاننے والے عالموں کا محافظ یا وید اور تمام کائنات کا مالک ایثور مراد ہے۔

11 "واستو پتی" جس میں تمام موجودات قائم ہے اسے واستو یعنی آکاش کہتے ہیں، واستو پتی سے آکاش کا مالک ایثور مراد ہے۔

12 "وشوید یوا" سے ایثور کی تجلی، عالم صفات یا تمام عالم مراد ہیں۔

13 "واجر" سے دن میں چلنے پھرنے والے یعنی دن کو جاننے والے جندار مراد ہیں۔

14 "نکتہ چاری" سے رات کو چلنے پھرنے والے یعنی رات کو جاننے والے جندار مراد ہیں۔

15 "سروا تم بھوتی" سے تمام جیہوں کی پشت و پناہ یا ان کا قائم رکھنے والا ایثور مراد ہے۔

16 "پتر سو دھائی" اس کا ترجمہ اوپر کر چکے ہیں۔

ان سب کے لئے مراد یہ نمسکار کرنا چاہئے یعنی عجز و انکسار کے ساتھ ساتھ

اور سب کو اپنے سے بڑا مان کر عزت دینا چاہئے۔
 "کتوں، پتہ (کمال یا چ لوگوں) شوچ (بھلی وغیرہ) پاپ روگی (کوڑی وغیرہ مریض)
 اور کوئے وغیرہ جانوروں اور چوٹیوں کے لئے کھانے کی چیز (9) میں سے چھ حصے نکال کر
 زمین پر رکھے۔" (منوسمرتی اوصیائے 3، شلوک 92)

۶ انتہی یکہ

اور ان میں سے ہر جاندار کو اس کا حصہ دے کر ان کی پرورش کرنی چاہئے جہاں
 انہوں کی خدمت و تواضع بہ دل و جان کی جاتی ہے وہاں ہر قسم کا سکھ رہتا ہے۔ انتہی
 انہیں کہتے ہیں۔ جو تمام علوم میں ماہر دنیا کی بھلائی کرنے والے حواس کو ضبط میں رکھنے
 والے، رحم پر چنے والے راست گفتار اور مکر و فریب وغیرہ عیبوں سے خالی اور ہمیشہ جگہ بہ
 جگہ پھرنے والے ہوں اس بارہ میں کئی وید منتر شاہد ہیں۔ مگر یہاں اختصار کے ساتھ صرف
 دو منتر پیش کیے ہیں۔

"ہو نہ ہرہ ہا، صفات سے موصوف عالم نہایت اعلیٰ اور محدود گنوں سے پاک ہے۔
 خدمت و تعظیم سے لائق ہیں۔ ان کو انتہی کہتے ہیں۔ ان کے آئے جانے میں نہ ہر
 آدمی مقرر یا معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی جو اپنی خوشی سے ناموں، حائیں اور بدنامی سے
 جائیں وہی براتیہ یا انتہی کہلاتے ہیں۔" (اتھرووید کاند 15، انوواب 1، ورت 1، منتر 1)
 "اب دو گرجنمنی (خانہ دار) کے گھر پر تشریف لادیں۔ تو گرجنمنی و بڑی تعظیم و
 تکریم سے اٹھ کر سرکار رونا چاہئے۔ اور ان کو سب سے اوپری اور اچھی جگہ پر بٹھانا چاہئے
 اور سب مناسب خاطر تواضع کر کے یہ پوچھنا چاہئے کہ اے براتیہ (بزرگوار) اب میں
 کے رستہ والے ہیں؟ اے انتہی! یہ پانی لیجئے۔ آپ اپنے بچے ایدیش (نصیحت) سے ہمیں
 مردانہ عزت دیجئے۔ اور آپ ہماری تواضع کو قبول کر کے خوش اور مسرور ہو جائیے۔
 براتیہ! میرے آپ کا حکم یا فشاء ہو ہم دیبا ہی کریں۔ جو شے آپ کے مرغوب خاطر ہو اس
 سے لئے صبر کیجئے۔ اے براتیہ! جیسی آپ کی خواہش ہو ہم اسی طرح آپ کی خدمت ہی
 میں۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے بہ دل و جان حاضر ہیں۔ ہم آپ کی خاطر تواضع

اور خدمت و محبت کے ذریعے سے علم کی ترقی حاصل کریں اور ہمیشہ اس سے سکھ جائیں۔
 ”(ایضاً۔ منتر 2)

مستند و غیر مستند کتابوں کا بیان

مستند بالذات اور مستند بالغیر کی تشریح

تمناز تفریش سے لے کر آج تک بے رو رعایت اور ہوا ہوس و دشمنی سے خالی چہلی اور دھرم کو عزیز جاننے والے، نیک چلن، دنیا کی بھلائی کرنے والے آریہ عالم جن جن مستند بالذات اور مستند بالغیر کتابوں کو جس طرح مانتے آئے ہیں۔ اب اس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

جو ایثور کی الہی کتابیں ہیں۔ وہ سوتہ پرمان (مستند بالذات) ماننی چاہئیں۔ اور جو کتابیں انس کی بتائی ہوئی ہیں۔ وہ پرہ پرمان یعنی مستند ہونے کے لئے محتاج بالغیر ہیں۔ چار دید ایثور کا الہام ہیں۔ اس لئے وہ مستند بالذات ہیں۔ ایثور کا کلام خطا وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ کیونکہ ایثور عظیم کل، ہمہ دان اور قادر مطلق ہے۔ ویدوں میں وید ہی سند الہی جاتی ہے۔ مثلاً آفتاب اور چاند اپنی ہی روشنی سے عیوں و روشن ہیں۔ اور تمام مجسم اشیاء و روشن کرتے ہیں اسی طرح وید بھی اپنے ہی نور سے منور ہیں اور تمام دیگر علمی کتابوں و ضیاء بخشے ہیں۔ جو کتابیں وید کے خلاف پائی جاتی ہیں، ان کی سند کرنا واجب نہیں ہے۔ خواہ وید میں کوئی بات دوسری کتابوں کے خلاف پائی جاوے، تاہم وید غیر مستند نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ مستند بالذات ہیں اور ان کے سوائے باقی تمام کتابیں مستند ہونے کے لئے شہادت وید کی محتاج ہیں۔ صرف منتر سنتائیں جو چار وید کے نام سے مشہور ہیں مستند بالذات ہیں اور ان کے علاوہ براہمن کے نام کی کتابیں جن میں ان کی شرح ہے، جہاں تک وید کے مطابق ہیں مستند ہیں اور نیز ویدوں کی ایک ہزار ایک سو ستائیس شاخیں ہیں جو وید کے متنوں کی شرح ہیں، جہاں تک وید کے مطابق ہیں، مستند ہیں۔ یہی کیفیت وید کے چھ

انگوں کی ہے جن کے یہ نام ہیں۔

فلکشا (علم قرات) کلپ (سنگاروں کا ہدایت نامہ) دیا کر (علم صرف و نحو) رت (علم لغت) چند (علم عروض) جیوتش (علم ایست و ہندسہ) اس کے علاوہ چار اپ وید ہیں۔ تیر وید (علم طب) دھرو وید (فن جنگ و اسلحہ و انتظام سلطنت) گادھرو وید (علم موسیقی) ارتھ وید (علم صنعت و ہنر) ان میں سے چارک مسوت اور نگھنٹو وغیرہ کو تیر وید مانا جاتا ہے اور دھرو وید کی کتابیں عموماً کم ہیں۔ مگر چونکہ یہ علم تمام علوم کے تجربات کے نتائج اور ادا سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اب بھی حاصل ہو سکتا ہے انکرا وغیرہ رشیوں کی بتائی ہوئی بہت سی دھرو وید کی کتابیں تھیں۔ گندھرو وید سے سام وید کے گانے وغیرہ ناظرہ ہے اور ارتھ وید میں دھوکرا، تویشی اور منے کی بتائی ہوئی سنت نام کی چار کتابیں شامل تھیں۔ فلکشا میں پانچ وغیرہ مانیوں کی بتائی ہوئی کتابیں اور کلپ میں مانو کلپ سوتا، یہ شامل ہیں۔ دیا کر کی کتابیں اسلھاسی مہا بھاشیہ، ادا پانچھ، ان آوی سن، پرتی پد، گن پانچھ ہیں۔ اور نرکت یا سک منی جس میں نگھنٹو بھی شامل ہے، وید کا پانچواں ہے۔ چند میں پانچ چار یہ کا بنایا ہوا سوتر بھاشیہ ہے۔ جیوتش میں وشنو وید، رشیوں کی بتائی ہوئی ریکھ گنت (علم مساحت و اقلیدس) اور پنج گنت (علم جمع و مقابلہ) کی کتابیں شامل ہیں یہ چھ کتابیں وید انگ کہلاتی ہیں۔

اور چھ اپانگ ہیں۔

1 منی منی کا پورومیمان شاستر جس پر دیاس منی نے بھاشیہ (شرح) لکھی ہے۔ اس میں کرم کاٹھ یعنی عمل یا رسوم کا بیان ہے اور دھرم (عرض اور اہم) جو مری شاستر ہے۔

2 گندو منی کا وشنو شاستر جس پر گنوتھ منی نے پرشست پاد شرح لکھی ہے اس میں خصوصاً عرض و جوہر کا بیان ہے۔

3 گنوتھ منی کا نیلے شاستر جس پر واسیپین رشی نے شرح لکھی ہے اس میں یارچہ و دیا (علم طبیعیات) کا بیان ہے۔

4 ہتھ منی کا یوگ شاستر جس پر دیاس منی نے شرح لکھی ہے۔

پورومیمانسا وشنو شاستر اور نیلے شاستر میں تمام جوہروں کا ثبوت سمجھا گیا ہے علم کے ذریعہ سے دیا جاتا ہے۔ مگر ان کا علم حقیقی یا اثباتی اور دیا جاتا ہے۔

مہر پرست شاستر میں یہاں کیا گیا ہے۔
 کہل منی کا معنی شاستر جس کی بھگوری منی نے شرح کی ہے اس میں قیود کے
 سے نونوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔
 دپاس منی کا وہ انت شاستر جس پر بودھائین رشی نے شرح لکھی ہے۔

مستند اپنشد

اس میں براہمن یعنی ایثور کا بیان ہے (اس اپنشد بھی اسی اپانگ میں شامل ہیں۔ اس
 کے نام یہ ہیں ایش، کین، کھ، پرشن، منڈک، مانڈوکیہ، تیرتھیہ، ۱-۲ یہ چھاندوگیہ اور
 بہ رنپ۔ اس طرح چار دید مع شاکھاؤں اور تفسیروں (یعنی چاروں براہمنوں) کے اور
 ہر پ دید اور چھ دید انگ، جس میں چھ اپانگ بھی شامل ہیں، تمام مل کر چودہ دیا (علوم)
 کہاتے ہیں۔ جن کو حاصل کرنا انسان کا فرض ہے۔ یہ یقین جانا چاہئے کہ ان کے پڑھنے
 سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اور تمام باطنی اور خارجی علم اور عمل کا انکشاف ہو کر انسان
 برہما (عالم فاضل) بن جاتا ہے اور ایثور کے کلام یعنی دیدوں اور اس کے متعلق
 کتابوں کا یہاں براہمن وغیرہ کتابیں جو رشیوں کی بتائی ہوئی ہیں، جہاں تک دید کے
 متعلق پائی جائیں، سچے دھرم اور علم سے پر اور عقل و دلیل سے ثابت مانتی جائیں۔

غیر مستند اور قابل ترک کتابیں

ان کے علاوہ متعصب، ویدو عقل، تم علم، اہرم پر چلنے والے اور ناراستی شعار لوگوں
 کی بتائی ہوئی دید کے خلاف اور عقل و دلیل سے خالی کتابیں ہرگز کسی کو نہ ماننی چاہئیں
 ان کے نام کتابوں و بھی یہاں اختصار کے ساتھ سنایا جاتا ہے۔
 روریل و غیرہ تمام تنزروں کی کتابیں۔

براہمن، یورت وغیرہ پران۔

موسماتی کے وہ شلوک جن میں تعریف ہوئی ہے اور نیز موسماتی کے علاوہ تمام
 کتابیں۔

ساروت، چندر کا اور کومدی وغیرہ دیا کرن (علم صرف و نحو) کی غلط کتابیں۔

پارمیشناسا شاستر کے خلاف، نرنے سندھو وغیرہ کتابیں۔

۱- شیش اور نیلے شاستروں کے خلاف، ترک سنگھ سے لے کر جاگیشی تک تمام

نیاے کی فرضی کتابیں۔

- 7- یوگ شاستر کے خلاف منہ پر دہا وغیرہ کتابیں۔
 - 8- سانکھ شاستر کے خلاف ساتھ متو کو مدی وغیرہ کتابیں۔
 - 9- ویدانت شاستر کے خلاف ویدانت سار، پنچ دشی، یوگ و اشٹو وغیرہ کتابیں۔
 - 10- جیوتش شاستر کے خلاف مسورت چٹا منی وغیرہ کتابیں جن میں مسورت (ساعت جنم پتر (زائچہ) اور پھلا دلش (تقویم) وغیرہ کا بیان ہے۔
 - 11- شروت سوت کے خلاف ستری کنڈ کا شان سوتر اور پر مشن وغیرہ کتابیں، جس میں منسبر وغیرہ میتوں اور ایکادشی وغیرہ تھی (تاریخ) کے برت، کاشی (بنارس) وغیرہ مقام یا تیرتھ کی یا ترا (زیارت) نام رننے یا انسان کرنے اور غیر ذی روح مورتی کو پوجنے سے متعلق منایا پایا سے چھوٹ جانا وغیرہ مہاتم لکھے ہیں۔
- نیز پکھندوں اور سمپر وائے (مت یا فرق) دھوں کی بتائی ہوئی کتابیں اور ایدیش جن میں ایٹور کی ہستی سے انکار کیا گیا ہے ان سب کو ویدوں کے خلاف ہونے اور عقل و دلیل سے خارج ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کو نہیں ماننا چاہئے۔

غیر مستند کتابوں کا جھوٹ

سوال۔ ان میں جہاں بہت سا جھوٹ ہے وہاں کسی قدر سچ بھی ہے اس کو مینا چاہئے؟
نہیں؟

جواب۔ ایسے سچ کی مثال زہریلے کھانے کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح اہل بصارت زہریلے کھانے کو خواہ وہ امرت (آب حیات) کے برابر کیوں نہ ہو، امتحان کرنے پر بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح غیر مستند کتابیں بھی قابل ترک ہیں، کیونکہ اگر اس کو رد انہ جائے گا، تو ویدوں کے سچے مطالب کی اشاعت نہ ہوگی، اور ان کی اشاعت نہ ہونے سے جھوٹی باتیں شہرت پا کر جہالت کا اندھیرا چھا جائے گا اور جہالت کی تاریکی چھا جانے سے مہ حقیقی مفقود ہو جائے گا۔

اب ہم تنتر (1) کی کتابوں کا جھوٹ ہونا ثابت کرتے ہیں۔

ان کتابوں میں پنچ مکاروں (یعنی حرف "م" سے شروع ہونے والی چیزوں کے استعمال سے ملتی جلتی ہے اور اس کے خلاف کسی دوسرے طریق سے ملتی نہیں جاتی۔ اس کے

میں یہ ہیں

"مدیہ (شراب) مانس (گوشت) مین (مچھلی) مدرا (پکوری) پکوڑی یا اشارات (نفل) اور
بشم رنکاری یہ پانچ مکار یعنی حرف "م" سے شروع ہونے والی چیزیں ایک ایک میں
موش دینے والی ہیں۔" (کالی تنتر)

"شراب پیوے، پھر پیوے، اور پھر بھی پیوے۔ یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے اور پھر
ٹھہر کر پیوے، تو دوسرا جہنم نہ ہووے۔" (مہا زمان تنتر)

"بھیروی (2) چکر میں آکر تمام درن دو جاتی یعنی براہمن ہو جاتے ہیں اور بھیروی چکر
سے نکل کر سب کے درن اپنے اپنے جدا ہو جاتے ہیں۔" (کلا نور تنتر)

"ایک ماں کو چھوڑ کر سب سے ہم بستر ہو اور عضو مخصوص کو عورت کے اندام نہانی
میں داخل کر کے ہوشیاری سے منتر کو جپے۔" (گیوں سنطنی تنتر)

"توں کو بھی نہ چھوڑے۔" (مانگل وریا)

اندر اس قسم کی بہت سی بیوہ اور بے معنی باتیں کم عقل، پاپی، بد ائمان اور اتاریہ
دوں نے عقل اور دلیل سے خالی اور دیدوں سے قطعی خلاف انارش یعنی رشیوں کے
اصول سے برعکس لکھی ہیں جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ شراب وغیرہ کے
استعمال سے عقل وغیرہ میں فوری کرکھی تو حاصل نہیں ہوتی البتہ ترک تو ضرور مل سکتا
ہے۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس مت کی اکثر باتیں مشہور ہیں اسی طرح برہم
دورث وغیرہ کتابوں میں جن کا نام غلطی سے پران پڑ گیا ہے اور جو دراصل پرانی کی بجائے
بالکل نئی اور تھنی کتابیں ہیں، بہت سی سراپا لغو کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں ان میں سے
طور "بشتے نمونہ از خردارے" چند کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب لکھی ہے کہ۔

تلازمہ آفتاب و شفق

"پر جاپتی برہما جو چار منہ والا آدمی تھا۔ اپنی بیٹی سرسوتی کے پاس یہ نیت بدگیا۔" یہ
مانی بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ روپک انکار یعنی تلازمہ ہے۔ چنانچہ
معنا ہے کہ "سوتا یعنی سورج کو پر جاپتی کہتے ہیں اور صبح کی شفق (اشا) اس کی دختر کی مثال
ہے۔ کیونکہ جو شے کسی سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کی مثال ہوتی ہے اور وہ خود
پس کے باپ کے ہوتا ہے (اسی بنا پر یہ تلازمہ باندھا گیا ہے) وہ باپ (سورج) روہتا

یعنی سرفی نما شفق میں جو بمنزلہ اس کی دختر کے ہے بکمال سرعت اپنی کرنوں سے جلو کرتا ہے اور اس طرح شفق میں سورج کے طول کرنے سے سورج کی روشنی یا دن جو بمنزلہ اس فرزند کے ہے پیدا ہوتا ہے اس فرزند یعنی روشنی یا دن کی ماں اشا (شفق) اور باپ سورج ہے گویا اشا (شفق) کے بطن سے جو سورج کی دختر کے بمنزلہ ہے۔ سورج کی کرن صورت غطف سے اس کا فرزند یعنی دن پیدا ہوتا ہے۔ علی الصباح یعنی پانچ گھڑی (اور ٹھٹھ) رات رہے سورج کے برآمد ہونے سے پشتر کسی قدر سرفی نمایاں ہو جاتی ہے اسے اش (شفق) کہتے ہیں۔ اس وقت باپ (سورج) اور بیٹی (شفق) کے اتصال سے خوشمار روشنی مثل فرزند پیدا ہوتی ہے جس طرح ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔" (انیریہ براہمن ۳ پنکا 3 کنڈ کا 33 و 34)

"پر جپتی سے تیز رفتار یا کشش کرنے والے اور نہایت عظیم الشان سورج مراہ ہے۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 10 ادھیائے 2۔ براہمن 7 کنڈ کا 4)

بادل اور زمین کا تلازمہ

"بادل اور زمین کا بھی باپ بیٹی کا تعلق ہے کیونکہ بادل یعنی پانی سے زمین کی پیداوار ہوتی ہے اس لئے زمین بمنزلہ اس کی دختر (بی) کے ہے بادل اس میں باراں صورت غطف ڈالتا ہے۔ پانی پڑنے سے زمین زرخیز (حاصلہ) ہوتی ہے اور اس سے نباتات وغیرہ بمنزلہ اولاد پیدا ہوتی ہے (یہ بھی ایک تلازمہ ہے)۔" (زکرت ادھیائے 4 کنڈ 21)

اس بارہ میں دید کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے

آفتاب و زمین کا تلازمہ

"روشنی (سورج) میرا پتا یعنی محافظ ہے اس سے تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ یہاں سورج اور زمین کا باہمی تعلق ہے۔ زمین ماما یعنی جائے قیوم ہے زمین اور سورج یا روش اور بادل چار چھت اور چاندنی یا دو بالمقابل کھڑی ہوئی فوجوں سے مشابہ ہیں (یہ محض ایک تلازمہ ہے) بادل جو بمنزلہ باپ ہے۔ زمین میں جو بمنزلہ دختر ہے آب باراں صورت غطف کو قائم کرتا ہے (اس کو تلازمہ تصور کرنا چاہئے)۔" (ارگوید منزل 1۔ سوکت 164 منتر 13)

مندرجہ ذیل منتر میں بھی یہی تلازمہ ہے۔

"ور تھی یعنی سورج جو بمنزلہ باپ ہے، شفق میں جو بمنزلہ اس کی دختر کے ہے۔ کرن

صورت نطفہ سے حمل قائم کرتا ہے۔ جس سے دن جو اس کے فرزند کی مثال ہے پیدا ہوتا ہے۔" (رگویہ منٹل 3- سوکت 31- منتر 1)

اس طرح زرت اور براہمن میں نہایت عمدہ تلازمہ باندھا ہے۔ جو ایک امر واقعی کا بیان ہے مگر برہمن دیورت وغیرہ میں اسی کو غلط فہمی سے جھوٹی کہانی کی صورت میں بیان کیا ہے جسے کسی کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ ایک اور کتھا ہے کہ "اندرو دیو راج نام ایک آدمی تھا۔ اس نے گوتم کی عورت سے زنا کیا۔ جس پر گوتم نے بد دعا (شپ) دی کہ تو ہزار بھگ (4) والہ ہو جائے اور اہیا (اپنی عورت) کو یہ بد دعا دی کہ تو پتھر کی سل بن جائے۔ پھر راجپندر کی خاک پا کے چھوئے سے اہیا کی بد دعا دور ہو گئی۔" یہ کتھا بھی بالکل غلط ہے۔

کیونکہ اس میں تلازمہ ہے اس لئے اندر سے پر حرارت آفتاب مراد ہے جو روئے زمین کی تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ چونکہ سورج اعلیٰ درجہ کی قوت کا مخزن یا سرچشمہ ہے۔ اس لئے اس کا نام اندر ہے۔ سورج اہیا (رات) کا جار (زاکل کرنے والا) ہے۔ اہیا (رات) سوم (چاند) کی عورت ہے چاند کا نام گوتم کے معنی "چلنے والا" یا "گورا" (لالہ فام) ہیں۔ اس لئے گوتم سے چاند مراد ہے۔ چاند اور رات کا مرد عورت کا رشتہ ہے۔ رات کو اہیا اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اہرا دن (لے (زاکل یا ختم) ہو جاتا ہے پس اہیا سے رات مراد ہے۔ چاند تمام چاندروں کو سرور راحت بخشتا ہے اور اپنی بیوی یعنی رات کو سرور کرتا ہے۔ اندر (سورج) گوتم (چاند) کی بیوی اہیا (رات) کا جار (فنا کرنے والا) کہلاتا ہے۔ لفظ جار کے معنی بڑھاپا یا فنا کرنے والا ہیں۔ اس لئے سورج رات کو فنا کرنے والا ہے لفظ "جار" جڑیش مصدر سے نکلتا ہے جس کے معنی عمر گھٹانا ہے۔ چونکہ اندر یعنی سورج رات کی عمر کو گھٹاتا ہے۔ اس لئے اس کو جار سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ اس بارہ میں حسب دلیل حوالے لکھے جاتے ہیں۔

"جب چاند برآمد ہوتا ہے تو اپنے قدوم سمیت لزوم سے اہیا کو سرور بخشتا ہے اور سورج اس اہیا کا جار یعنی فنا کرنے والا ہے۔" (اشت پتھ براہمن کانڈ 3 اویہ 3 براہمن 1 کنڈ کا 18)

"ریت سے سوم (چاند) مراد ہے۔ (ایضاً براہمن 5. کنڈ کا 1)

"سورج کے نکلنے پر رات چھپ جاتی ہے۔" (زرت اورہیہ 12 کنڈ 11)

"سورج کی کرنوں سے روشنی پانے والے چاند کو گور (لالہ فام) کہتے ہیں۔" (زرت

ادھیائے 2- کھنڈ 16)

”سورج کو جار کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ رات کو زوال (جزا) کرتا ہے۔“ (زکریا اھیائے

3- کھنڈ 16)

”اندر سورج کو کہتے ہیں۔ جو سب کو حرارت پہنچاتا ہے۔“ (اشت پتھ براہمن کاٹھ 1

ادھیائے 6- براہمن 3- کھنڈ کا 8)

اس طرح جو پر صنعت تھلڑے بچے شاستروں میں بچے علوم کے اصول کو واضح کرنے کے لئے لکھے ہیں ان کو نئی کتابوں میں بگاڑ کر بالکل لغو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا ہے جنہیں کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ اس قسم کی اور بھی کتابیں مشہور ہیں۔

چنانچہ ایک اور کتاب ہے کہ اندر نام ایک دیوتاؤں کا راجہ تھا۔ اس کا توستا کے بیٹے ور تراسر کے ساتھ سنگرام (جنگ) ہوا۔ ور تراسر نے اندر کو قتل کیا۔ جس سے دیوتاؤں کو بڑا خوف پیدا ہوا۔ اور انہوں نے دشنو سے فریاد کی۔ دشنو نے ان کو یہ تدبیر بتائی کہ میں سمندر کے اندر داخل ہوتا ہوں پھر جو سمندر کے بھاگ انھیں گئے۔ ان سے یہ ور تراسر قتل ہو جائے گا۔“ اس قسم کی بے سرہا پانگوں کی سی باتیں نام کے پرانوں میں اصل میں نئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ دانشمند اور نیک لوگوں کو انہیں ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ کیونکہ ان کہانیوں میں تھلڑہ ہے۔ چنانچہ اس کی اصلیت یہ ہے۔

سورج اور بادل کا تھلڑہ

”میں اندر یعنی سورج یا پریشور کی قوت اور جہل کو بیان کرتا ہوں۔ جن میں سے اس سورج کا دجر یعنی روشنی اور ایشور کی قوت ہے۔ اس (سورج) نے اسی (بادل) کو مار کر لایا اور اس کو مار کر زمین پر پھیلا دیا۔ اس سے زمین پر پانی پھیل پڑا اور ندیاں پانی کے زور سے ٹوٹ پڑیں اور پانی کنارے توڑ کر بہہ نکلا۔ ندیاں میگھ یعنی پہاڑ سے نکلتی ہیں اور بادل کا پانی جو انترکش (خلا) کے اندر سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ وہ ور ترا (بادل) کا جسم قسمت ہے۔“ (رگوید منڈل 1- سوکت 32- منتر 1)

”دجر دیر یہ یعنی قوت کا مترادف ہے۔“ (اشت پتھ براہمن کاٹھ 7 ادھیائے 4

اس سے آگے جس قدر منتروں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اختصار کا خیال رکھا گیا

سورج اور بادل کی لڑائی اور سورج کی فتح

”توشنا (سورج) نے اہی (بادل) کو مار گرایا۔ اور اس اہی یا ورتراسر یعنی بادل کو مارنے کے لئے بادلوں میں رہنے والی پر نور اور اپنی کرنوں سے پیدا ہونے والی بجلی کو کڑکایا۔ اس سے ورتراسر (بادل) پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرنے کے بعد وہی پانی کے درے پھر بخارات بن کر آکاش کو چڑھے اور پانی پھینکا اور امنڈتا ہوا سمندر کی طرف اس طرح تیزی سے چلا۔ جس طرح گائے اپنے چھڑے کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ ورتراسر (بادل) کا جسم پانی ہی سے بنا ہے۔ اور اس ورترا یعنی مجموعہ تب کے زمین پر گرنے سے سورج کو فتح و شامانی اور بہت مدح و تعریف حاصل ہوتی ہے۔“ (رگویدہ۔ منڈل 1 سوکت 21 متر 2)

”لفظ اہی میکھ یعنی بادل کا مترادف ہے۔“ (مگھشو ادھیائے 1 کھنڈ 10)

”اندر یعنی سورج وجر یعنی نہایت تیز بجلی یا کرنوں سے نہایت زبردست بادل کو شکست باز و پاش پاش کر کے مار گراتا ہے۔“ (رگویدہ منڈل 1 سوکت 32۔ متر 9)

”اندر (سورج) اور تر (بادل) کا دشمن یا مارنے والا اور فنا کرنے والا ہے یہ اہل غمت کی رائے ہے اور اہل روایت توشنا اور اسر کو سورج اور بادل کہتے ہیں۔ لفظ ورترا ورنوئی (پانی کرتا ہے) اور ورتتی (موجود ہے) یا ورتھتی (بڑھتا یا پھیلتا ہے) سے بنتا ہے۔“

رات ادھیائے 2۔ کھنڈ 17)

”وہ اہی (بادل) وجر (سورج کی کرنوں) سے شکست باز یا پاش پاش ہو کر اس طرح زمین پر گرتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے اعضاء کو تلوار سے کاٹ کاٹ کر گرا دیے جاتے ہیں۔ سورج اس کو شکست اور بے دست و پا کر کے زمین پر گرا دیتا ہے اور بادل کو مار کر زمین پر سلا دیتا ہے۔“ (رگویدہ۔ منڈل 1۔ سوکت 32۔ متر 7)

ویدوں میں لنگ (ماضی قریب) لنگ (ماضی بعید) اور لٹ (ماضی مطلق) سب لنگ کے نام سے آتے ہیں۔ مگھشو میں ورترا کو بادل کا مترادف بتایا ہے اور چونکہ اندر (سورج) اس کا دشمن یا فنا کرنے والا ہے اس لئے اس کو اندر شترو بھی کہتے ہیں۔ توشنا سورج کا دشمن ہے اور اسر یعنی بادل اس کی اولاد کی مثال ہے۔ کیونکہ سورج کی کرنوں سے پانی کے ذرات جھلک ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں باہم مل کر بادل بن جاتے ہیں۔ اس وقت ان

کی اصطلاح اسر ہوتی ہے پھر سورج ان کو مار کر زمین پر لٹا دیتا ہے اور اس کے زمین پر گرنے سے ندیاں چلتی ہیں۔ پھر وہ سمندر کو اپنا مسکن بنا کر رہتا ہے اور پھر دوبارہ اوپر چڑھتا ہے اور سورج اس کو پھر مار گراتا ہے۔ ورت کے معنی قبول کرنے کے لائق ہیں۔ چونکہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت آکاش میں موجود رہتے ہیں اور پھیلے ہوئے رہتے ہیں اس لئے ان کو ورت کہتے ہیں۔ اس مضمون کے مترادفوں میں بہت سے آتے ہیں۔

”بادل کے جسم میں پانی بھرا ہوا نہایت سیاہ معلوم ہوتا ہے سورج بادل کو زمین پر کرا دیتا ہے اور بارش کا پانی زمین پر لمبے پاؤں سپار کر سو جاتا ہے۔“ (ارگوید منڈل ۱ ص ۳۲ 32- منتر 10)

”بادل ہزار گونا گوں شکلیں بنا کر منڈلاتا اور امنڈ کر آتا ہے اور بجلی بھی کڑکتی ہے۔ مگر یہ اندر (سورج) پر غائب نہیں آسکتے۔ بادل اور سورج دونوں کے درمیان لڑائی گرم ہوتی ہے۔ جب بادل غالب ہوتا ہے۔ تو سورج کی روشنی کو دبا لیتا ہے اور جب سورج کی حرارت کی فوج زوروں پر آتی ہے تب وہ بادل کو ہزیمت دیتی ہے اور سورج بادل پر فتیاب ہوتا ہے۔ آخر کار بادل شکست کھاتا ہے اور فتح سورج کے ہاتھ رہتی ہے۔“ (ایضاً منتر 13)

”باد میں تمام عالم پر چھایا ہوا سوتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام ورت ہے۔ یعنی جو زمین اور سورج کے درمیان تمام خلا میں سایا ہوا یا پھیل کر سویا ہوا ہے اس کو ورت کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن ۶۔ کنڈ کا ۴)

”اس ورت (بادل) کو اندر (سورج) نے مار گرایا۔ سورج سے مضروب بادل پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ٹکڑی اور گھاس پات وغیرہ کے سڑنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے باں آکاش کے اندر قائم ہو کر چاروں طرف پانی برساتا ہے اور سورج سے مضروب ہو کر وہی ورت (بادل) سمندر میں پہنچ کر میت ناک بن جاتا ہے۔ سمندر میں بھرا ہوا پانی بڑا خوفناک معلوم ہوتا ہے بادل سے گرا ہوا پانی ندیوں یا سمندر میں پہنچ کر یا زمین پر پھیلا ہوا سورج کی حرارت سے اوپر انترکش (خلا بالائے زمین) پر پہنچتا ہے اور پھر برستا ہے اور اسی سے درجہ گھاس وغیرہ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔“ (شت پتھ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن ۶۔ کنڈ کا ۵)

”اہل لغت تین دیوتا مانتے ہیں۔ ایک آگ جو زمین پر پائی جاتی ہے دوسرے ہوا:

اندرونی (جو انٹرکس (خلا بلائے زمین) میں رہتی ہے اور تیسرے سورج جو چشمہ نور اور
سمان میں قائم ہے۔" (زکرت اوحیائے 7- کنڈ 5)

اس طرح سچے شاستروں (علمی کتابوں) میں نہایت عمدہ تلازمے پائے جاتے ہیں جو
نہایت معقول اور سراسر راست ہیں۔ مگر براہم دیورت وغیرہ نئی کتابوں میں جن کو فرضی طور
پر ان کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لغو کمایاں لکھی ہیں۔ جنہیں نیک
لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔

جنگ دیواسر کا تلازمہ

اس طرح نئی کتابوں (پرانوں) میں دیواسر کی لڑائی کا قصہ نئی طرح پر پایا جاتا ہے۔ جو
بالکل غلط ہے۔ دانشمند لوگوں بلکہ کسی کو بھی انہیں نہ ماننا چاہئے کیونکہ دیواسر کی لڑائی بھی
ایک تلازمہ ہے۔ "ایو اور اسر باہم برسر جنگ رہتے ہیں۔" اشت پتھ براہمن کانڈ 13
اوحیائے 1 براہمن 9 کنڈ کا 1)

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایو کون ہیں اور اسر کون؟

"عالیوں کی کو ایو کہتے ہیں۔" اشت پتھ براہمن کانڈ 1 اوحیائے 7 براہمن 8 کنڈ 5

(11)

یعنی بالیقین عالم ہی ایوتا ہیں اور اس سے برعکس جاہل اسر ہیں۔ ایو صاحب علم اور
روشن عقل ہوتے ہیں اور اسر جاہل علم سے بے بہرہ اور حماقت کی تاریکی میں پھنسے ہوئے
ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی باہم ان بن رہتی اور اسی کو ایو سرنگرام یعنی عالم و جاہل کی
ماتحتی کہتے ہیں۔

"ایا میں دو ہی چیزیں ہیں۔ تیسری نہیں ہے یا سچ ہے یا جھوٹ۔ جس میں سچ ہے وہ
ایو اور جن میں جھوٹ ہے وہ مشیہ کہلاتے ہیں۔ جو انسان یہ عمدہ برتاؤ کہ میں جھوٹ نہ
نہیں لڑ سچ اختیار کرتا ہوں وہ گویا انسان سے ایو بن جاتا ہے۔ بالیقین یہ شخص سچ برتاؤ
اس ایوتا کے عمدہ پر چلتا ہے اور جو راستی اختیار کرتا ہے اسی نیک نام۔ یہ وہ عالم
مذہبی شعار ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان ایوتا ہے۔" اشت پتھ براہمن 5 اوحیائے
براہمن 1 کنڈ کا 4 و 6 و 7)

جو انسان سچ بولنے، سچ کو ماننے اور سچ ہی پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ ایو جی ایوتا

ہیں اور جو جھوٹ بولنے، جھوٹ کو ماننے اور جھوٹ پر ہی عمل کرنے والے ہیں وہ انسان اسر ہیں۔ ان کے مابین بھی ہمیشہ ایک قسم کی ان بن رہتی ہے۔

”انسان کے من (دل) کو دیو کہتے ہیں۔ اور پرائ (نفس) کو اسر کہتے ہیں ان کی جی تپیں میں ضد ہے۔ دن علم و معرفت کے دور سے پرائ (نفس) کو زیر کرتا ہے اور جب پرائ کو برقرار کرتا ہے تو دل کو دبا لیتا ہے۔ گویا ان میں بھی ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے۔ ایثار سے پرکاش (نور) سے دیوؤں یعنی من (دس) سمیت چھ اندریوں (قواء احساس باطنی) و پیدا کیا۔ اسی وجہ سے وہ روشنی کرنے والے یعنی علم و احساس کا ذریعہ ہیں اور اندھار (ظلمت) یعنی مٹی وغیرہ سے اسروں یعنی پانچ کرم (۶) اندریوں (قواء احساس) خارجی اور پرائ (نفس) کو پیدا کیا۔“ (نرکت ادھیائے ۶ کھنڈ ۸)

”ان دونوں یعنی روشنی اور تاریکی پیدا کرنے والی قوتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔“ (نرکت ادھیائے ۱۰-۱۱ کھنڈ ۱۶)

”جب پریشور نے پیدائش عالم کا ارادہ کیا تو آگ کی حالت میں صورت ازروں سے سورج وغیرہ روشن اجرام کو اعلیٰ اوصاف اور فعل سے وابستہ پیدا کیا، انہیں کو دیو کہتے ہیں یہ روشن اجرام پریشور کے حکم سے روشنی دیتے ہیں۔ ان کو دیوتا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سکش میں اپنے نور و جلی سے قائم ہیں اس کے بعد ایثار نے حادث پرائ (نفس) اور ہوا اور زمین وغیرہ کے کرے پیدا کئے۔ اور اسی نے اسروں یعنی غیر روشن کردوں کو پیدا کیا۔ ان کردوں میں مٹی سے نباتات وغیرہ پیدا ہوتی ہے ان دونوں قسم کی کائنات محسوس یعنی روشن و غیر روشن کا باہم اختلاف ہے۔ گویا ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا مجادلہ ہے۔ اسی کو دیو اسریدھ یعنی اجرام کی کشمکش کہتے ہیں۔ علی ہذا نیک انسان کو دیو اور بد کو اسر کہتے ہیں۔ ان کے مابین بھی باہمی اختلاف طبع کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ اس لئے یہ بھی دیو اسر سگرام یعنی نیک و بد کی ان بن ہے۔ اس کے علاوہ ان کو دیو اور رات کو اسر کہتے ہیں۔ ان کے مابین بھی باہمی تفرق ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔“ (شست پتھ براہمن کانڈ ۱۱-۱۲ ادھیائے ۱ براہمن ۶ کنڈ کا ۷ لغایت ۱۱)

”یہ دونوں (دیو اور اسر) مالک و محافظ کائنات پریشور کے نزدیک فرزند کی مثال ہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پریشور کے پیدا کئے ہوئے سامان کے حق واریا وارث ہیں۔“ (شست پتھ براہمن کانڈ ۱ ادھیائے ۷ براہمن ۶ کنڈ کا ۲۲)

ان میں سے اسر یعنی پران (نفس) وغیرہ بڑے ہیں کیونکہ وہ ہوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہوا سے ہی بنے ہوئے ہیں اور دیوؤں سے پسے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب انسان پیدا ہونے پر جاہل ہوتے ہیں۔ بعد میں عالم ہو جاتے ہیں۔ عاودہ ازیں آتے ہیں۔ ہوا کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور اندریاں (آلات احساس) پر کرتی (عاودہ حالت اویں) سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لئے اسر (عمر کے لحاظ سے) بڑے ہیں اور دیو چھوٹے ہیں۔ دوسری صورت میں سورج وغیرہ دیوتا بڑے ہیں اور زمین وغیرہ اسر چھوٹے ہیں۔ اور ان دونوں کو محافظ مخلوقات پر میثور نے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو پر میثور کی اولاد یا مخلوقات سمجھنا چاہئے۔ ان کے درمیان بھی ایک قسم کی جنگ رہتی ہے۔ (شت پتھ براہمن کانڈ 14 ادھیائے 1 براہمن 4 کنڈ کا 4)

”خو تن پرور خوا غرم و غاباز مکار ہوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کو اسر کہتے ہیں۔ اور جو دوسروں کی بھلائی کرنے والے دوسروں کا دکھ دور کرنے والے بے ریا، نیک اور دھرم کے پسند انسان ہوتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں“ یہ دونوں بھی باہم اختلاف طبع کی وجہ سے برسرِ تنگ رہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 10۔ ادھیائے 9 براہمن 6۔ کنڈ کا 20)

”پران (نفس) کو دیو کہتے ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ 6۔ ادھیائے 2 براہمن 1 کنڈ کا 9)

”یا پران (نفس) ہی اسر ہے اور اسی کی یہ ریاکاری ہے۔“ (ایشا ادھیائے 6 براہمن 4 کنڈ کا 6)

الغرض اسی قسم کے اختلاف قدرت کا نام دیو اسر منگرام ہے۔ ان نہایت اعلیٰ علم و معرفت سے پر عملذات کو جو سچے شاستروں (مہمی کتابوں) میں درج اور سراسر راست ہیں۔ مثلاً لی پران اور تنتر وغیرہ نئی اور بیودہ کتابوں میں جھوٹا قصہ بنا کر لکھا ہے۔ عالموں کو چاہئے کہ ان جھوٹے انسانوں کو ہرگز نہ مانیں۔

کشیپ رشی کی کتھا کی اصلیت

اسی طرح کشیپ اور مہیا وغیرہ تیرتھوں کی کتھا برہم دیورت وغیرہ کتابوں میں ہے جو ’یوں اور سچے شاستروں سے سراسر خلاف ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ کشیپ رشی جو مریچ رشی کا بیٹا تھا اس کے ساتھ وکش پر جا پتی نے اپنی تیرہ لڑکیوں کا بیاہ کر دیا۔ اس میں سے دتی سے دوت آتی سے آوت دونوں سے 10 انو سے گذرا سے سانب سے 10 مہا سے پرنا پیدا ہوئے۔

اور اسی طرح کسی سے بندر کسی سے ریچھ کسی سے درخت اور کسی سے گھاس وغیرہ پیدا ہوئی۔" اس قسم کی سخت جہالت سے بھری ہوئی اور عقل و دلیل سے خالی، علم و عقل سے خلاف، ناممکن اور لاعینی کتھائیں نکلی ہیں۔ ان کو بھی لغو سمجھنا چاہئے اصل بات یہ ہے کہ

"چونکہ اس تمام عالم کو پریشور نے بنایا ہے۔ اس لئے اس کو کورم کہتے ہیں۔ اور کثیب کورم کا مترادف ہے۔ اس لئے کثیب پریشور ہی کا نام ہے۔ اس تمام مخلوقات کو اسی کثیب یعنی پریشور نے پیدا کیا ہے اس لئے اس تمام مخلوقات کو کلسبہ کہتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 7۔ ادھیائے 5 براہمن 1۔ کنڈ کا 9)

علاوہ ازیں زکت میں لکھا ہے کہ :-

"کثیب ہشید سے بد کر بنتا ہے۔" (زکت ادھیائے 2 کھنڈ 2)

"ہشید دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس لئے عظیم کل اور بصیر کل پریشور کا نام ہشید ہے۔ چونکہ ایثار نہایت لطیف سے لطیف اشیاء کو بخوبی اور بے شک و شبہ جانتا اور دیکھتا ہے اس لئے اس کو ہشید کہتے ہیں اور آخر کے حروف کو باہم مل کر ہشید سے کثیب، ہس سے سند اور کرت سے ترکہ بنا لیتے ہیں۔ اس بارہ میں مہابھاشی د شادات موجود ہے۔ دیکھو مہابھاشی کی شرح "یہ ورث" پر۔ اس لئے مخلوقات کا نام کلسبہ ہونا بخوبی ثابت ہے۔

اب اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ کیا میں شراہہ کرنے سے یہ مراد ہے؟

"یران ہی طاقت ہے اور طاقت ہی اونج و اقبال ہے۔ یران میں چلی اور علم و مراد اس کا قائم ہے اور اسی مقام پر پریشور کا وصال ہوتا ہے کیونکہ پریشور کا نام بھی یران ہے۔ گائی کی بھی برہم دیو (علم الہی) میں شامل ہے اور علم و معرفت میں ممتاز ہے۔ گائی کی گائیاتے ہیں اور یران (نفس) کو بھی گائیاتے ہیں۔ اس گائی میں شراہہ رہتا ہے۔ یعنی گائی یران یا نفس) کے اندر شراہہ (صدقہ) سے بطریق سادھی (مراقبہ) پریشور کے ملنے کی نصیحت خواہش اور شوق رکھنے والے جو کو قائم ہونا چاہئے۔ یہی گائی شراہہ کا نشا ہے۔ جو گائی یعنی یران (نفس) کو پار اتارے اسے گائیتری کہتے ہیں۔" (شت پتھ براہمن کانڈ 14۔ ادھیائے 8 براہمن 1۔ کنڈ کا 6)

"گیہ اول، کا مترادف ہے۔" (1۔ شت پتھ براہمن 3۔ کنڈ 14)

مکوی اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور بچے دل سے اس کی بہبود چاہنا سب کا درس ہے۔ اس باتوں میں شردھا (اعتقاد) رکھنے اور علم کو حاصل کرنے سے دشنوپد یعنی مہاش کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

دشنوپد سے دراصل کیا مراد ہے؟

لفظ دشنوپد اور مہاش کی نسبت غلط فہمی کی وجہ سے بہت کچھ اختلاف معنی واقع ہو گیا ہے۔ چنانچہ گدھ دیلش (گدھ بہار) میں سنگ تراشوں نے ایک پتھر پر انسان کے پاؤں کا نقش کندہ کر رکھا ہے جس کا نام خود غرض ہیٹ کے بندوں نے دشنوپد رکھ چھوڑا ہے۔ اور اسی مقام کو مہاش کہتے ہیں۔ یہ سب لغو ہے۔ کیونکہ دشنوپد مہاش (نجات) کا نام ہے اور نیز پراس (نفس) مگرہ (گھبراہٹ) اور پر جا (اوماد) کا مترادف بھی ہے لوگوں کا خیال اس لفظ کی نسبت گھٹ ملتا ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

’دشنوپد‘ یعنی محیط کل پر میشور نے اس تمام کائنات کو تین قسم کا بتایا ہے اور پادینی (آتی مادہ کی حالت اومین) اور پرمانو (ادروں) وغیرہ اور نیز اپنی قدرت سے اس تمام عالم کو اور سب سے اندر جس قدر موجودات ہیں اس تمام کو تین حالتوں یا درجوں میں قائم کیا ہے۔ تین قسم کے قدر کیف یا مثیل اور غیر روشن عالم ہے اس تمام کو زمین پر قائم کیا ہے اور اس قدر مکا یا طیف مثل ہوا اور آگ وغیرہ ہیں وہ سب آتش (اخلا بالائے زمین) میں قائم ہیں اور جس قدر پر نور روشن مثلاً سورج، مکیں اندریہ (قوائے احساس باطنی) اور دیو (ارواح وغیرہ) ہیں ان سب کو پر نور تاباش یا روشنی یا حرارت میں قائم کیا ہے۔ اس تین قسم سے عالم کو میشور نے بتایا ہے، ان میں جس قدر غیر ذی شعور اور علم و احساس — معنی کائنات ہے اس کو بھل (ارات آتش (اخلا بالائے زمین) میں قائم کیا ہے۔ یعنی تمام سے آتش (اخلا) سے اندر قائم ہیں۔ پر میشور کا — نام قابل تحسین اور فکر کے، واقع ہے۔“ (ج ۱۰۔ اوحیائے 5۔ منتر 15)

اس منتر کے اصلی معنی کو نہ سمجھ کر غلط فہمی سے فضول ہے معنی مہاشی کہلی۔ لفظ مہاش سے محیط کل پر میشور مراد ہے جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے اس کا نام پو شاش بھی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں نرسن کا مصنف لکھتا ہے کہ

”پو شاش سے کہتے ہیں۔ جو سب جگہ محیط ہو۔ اسی کو دشنوپد کہتے ہیں۔ لفظ دشنوپد مہاشی

(مرایت)۔ اس کے سر کے جی و تمام سر، اس طرح کائنات میں سریت سے مراد ہے۔ اور ہر جگہ موجود یہ نام و نامور درجہ محکم ہوئے ہیں۔ سب سے اندر اور ہے اسی ایٹم کو دشمن کہتے ہیں۔ اس بارہ میں مہرہ میں رکھا ۱۵ ثانیہ متاثر ہے۔

تصویر ۱۵

یہ تصویر ۱۵ میں شریں کی طرف سے ہے۔
 یہ تصویر ۱۵ میں شریں کی طرف سے ہے۔ اس تصویر میں محیط کل ایٹم سے اپنی عظمت
 اور اس کے بارے میں تصور عام ہے۔ اس کی تشریح اور اس کے (ایٹم) کے
 تمام حصے۔ تصویر میں موش و حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے
 اس کے لیے اس کے لیے تصویر رتی سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح ایٹم کی قدرت یا
 اس کے حقائق میں اس کا کام ہے۔ پانچ ایٹم کی قدرت فیہ قناتی سے اس کے
 اس کے اندر اس کے لیے اور یہ ہے کہ اس کے لیے ایٹم کی قدرت کے لیے کام ہے۔
 اس کے لیے ایٹم، تصویر کے لیے تمام عام محیط و محدود اس محیط کل پر ایٹم کی اس کے
 تمام (تشریح عام) میں اس قدر عام اروں کی حالت میں مہرہ ہے۔
 یہ ہے کہ اس کے لیے تمام مہرہ، اس کے لیے عامی انہیں اروں سے اتصال پر اس کے لیے
 میں انہیں اس کے لیے کائنات عام مہرہ میں (پھر یہ ہے کہ وقت) کی ایٹم میں اس کے
 ہے۔ (زکرت احمیائے ۱۲- کھنڈ ۱۸)

اس تصویر میں اس کے لیے نام فرضیہ ذوق نے محلی تھا میں بنا، مشہور ہے۔

بچے تیر تھ کیا ہیں؟

یہ تصویر ۱۵ میں شریں کی طرف سے ہے۔ اس تصویر میں محیط کل ایٹم سے اپنی عظمت
 اور اس کے بارے میں تصور عام ہے۔ اس کی تشریح اور اس کے (ایٹم) کے
 تمام حصے۔ تصویر میں موش و حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے
 اس کے لیے اس کے لیے تصویر رتی سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح ایٹم کی قدرت یا
 اس کے حقائق میں اس کا کام ہے۔ پانچ ایٹم کی قدرت فیہ قناتی سے اس کے
 اس کے اندر اس کے لیے اور یہ ہے کہ اس کے لیے ایٹم کی قدرت کے لیے کام ہے۔
 اس کے لیے ایٹم، تصویر کے لیے تمام عام محیط و محدود اس محیط کل پر ایٹم کی اس کے
 تمام (تشریح عام) میں اس قدر عام اروں کی حالت میں مہرہ ہے۔
 یہ ہے کہ اس کے لیے تمام مہرہ، اس کے لیے عامی انہیں اروں سے اتصال پر اس کے لیے
 میں انہیں اس کے لیے کائنات عام مہرہ میں (پھر یہ ہے کہ وقت) کی ایٹم میں اس کے
 ہے۔ (زکرت احمیائے ۱۲- کھنڈ ۱۸)

کو پڑھنے والے اور راستی شعار اور نیک چلن اور بطریق بالا بر مچر یہ کرنے والے در در بین
اعلیٰ درجہ کے عالم ہیں، جن کو علم و معرفت میں دسترس حاصل ہے اور جو نبی نصیحت اور
ہدایت کی گوار سے شکوک کے سر کو قلم کرنے والے سچے واعظ ہیں۔ ان کے لئے نرکار
(ہو)۔ ("بحر وید اوحیائے 16- متر 16)

براہمنوں میں پریشور کا نام اپنشد پرش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشور جس کا
علم اپنشدوں سے حاصل ہوتا ہے یا جس کا ان میں بیان آیا ہے۔ ایشور کا نام تہ تہہ اس
لئے ہے کہ وہ دکھ سے پار اتارنے والے تیرتھوں یعنی اپ وید، اپنشد وغیرہ شاستروں کا معنی
آتا ہے اور اپنے بھگت (عابد) و ہر ماتھاؤں کو فوراً پار اتارنے والا ہے اس لئے پریشور ہی
پر م تیرتھ ہے۔ اغرض تیرتھ وہی ہیں جن کا اوپر میں کیا گیا۔

سوال۔ جل تھل (تری و تھلی) وغیرہ تیرتھوں سے انسان پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ
انہیں تیرتھ کیوں نہیں مانتے؟

جواب۔ جل تھل ہرگز پار نہیں اتار سکتے۔ کیونکہ اس میں پار اتارنے کی طاقت نہیں
ہے۔ خود وہ شے جس کے پار اترتا ہے پار اتارنے کا آلہ نہیں بن سکتی۔ جل تھل وغیرہ میں
سے انسان کشتی وغیرہ سوار یوں یا ہاتھ پاؤں کے بل سے پار اتر سکتا ہے۔ گویا جل تھل
وہ شے ہیں جن سے پار اترتا ہے اور پار اتارنے والی کشتی وغیرہ ہیں۔ اگر پاؤں سے نہ چلیں
یا ہاتھ کا زور نہ لگائیں اور نہ کشتی وغیرہ میں بیٹھیں۔ تو بالیقین انسان اس میں ڈوب جائے
اور سخت تکلیف اٹھائیں اس لئے وید کے مانتے والے آریوں کے مت میں ناشی پڑے۔
شہ اور گنگا و جمن وغیرہ ندیوں یا ساگر (سمندر) وغیرہ کا نام تیرتھ نہیں ہے۔ بلکہ وید سے
علم سے بے بہرہ پیٹ کے بندوں اور سمپر، الی (افرقہ) واوں سے جس کا یکی رو گارت
جو وید کے راستے سے خلاف چلنے والے کم علم کو تہ اندیش ہیں، اپنی اولاد داری سے
اپنی ٹھری ہوئی کتابوں میں ان کا نام تیرتھ مشہور کیا ہے۔

گنگا جمن سے کیا مراد ہے؟

سوال۔ دیکھو! ویدوں میں "ام سے گنگے سے سرسوتی۔" ان متر کے اندر "گنگا جمن"

ندیوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ کس طرح نہیں مانتے؟

جواب۔ ہم مانتے تو ہیں کہ ان کا نام ندی ہے مگر گنگا وغیرہ ندیاں ہیں اور ہر

بہت اسی قدر مانتے ہیں کہ ان میں نمائے سے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پس ان سے اتنا ہی فائدہ ہے۔ ان میں پاپ کو مٹانے یا دکھ سے پار اتارنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ بڑی وحشی و غیرہ میں اس قسم کی طاقت ہونا ناممکن ہے۔ یہ طاقت تو مذکورہ بالا تیر تھیوں ہی میں ہو سکتی ہے نہ کہ اور کسی میں۔ اور بھی سنئے اڑا (۱۱) ہنگ 'شمہ اور کورم (۱۲) وغیرہ نازیوں کا نام بھی گنگا وغیرہ ہے ان کے اندر یوگ سادھی (حالت مراقبہ) میں پریشور کا 'حیں لگایا جاتا ہے' جس سے دکھ مٹ کر مکتی حاصل ہو جاتی ہے ان اڑا وغیرہ نازیوں میں 'حارنا (یوگ کا چھٹا درجہ) حاصل کرنے کے لئے چیت کو قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پریشور کا 'حیں نہیں کے اندر لگ سکتا ہے۔ منہ کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے۔ کیونکہ اس مقام پر 'اپ سے پریشور کا مضمون چلا آتا ہے، مادہ اریں ایک پر شست (۱۱) کا حوالہ ہے جس سے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

सिता सिते यत्र सगमे सत्रास्तुतासो दिव मुपाति

حضرت اس عبارت (۱۴) میں "ست" سے گنگا جہا مراد لیتے ہیں اور لفظ "ست" سے "گنگا اور جہا کا ستم یعنی پر یوگ کا تیر تھ سمجھتے ہیں' جو ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں نمائے سے وہ منور بالذات پریشور یا کہ آفتاب کو نہیں جاتے بلکہ وہاں نما کر یوگ پر اپنے گھر چلے آتے ہیں دراصل اس عبارت میں لفظ "ست" سے "اڑا اور است" سے نکلا اور جہاں یہ دونوں نازیوں ملتی ہیں اس کا نام شمن نازی ہے۔ جس میں غوطہ کا اعلیٰ درجہ کے یوگی منور بالذات پریشور یا موکش کو پاتے ہیں اور علم و معرفت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے انہیں سے مراد لینا ٹھیک ہے نہ کہ دریا سے گنگا و جہا سے جتا ہے اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

"ست سفید و روشن کو کہتے ہیں اور است اس کا عکس ہے۔" (زرت ادھیانے ۷) منہ ۱۲

یہ دونوں روشن و غیر روشن یعنی سورج و زمین وغیرہ اشیاء جہاں ایشور کی قدرت سے بنائے جاتے ہیں' وہاں غوطہ لگا کر یعنی ان کے علم حقیقی کو حاصل کر کے انسان پریشور یا موکش بن جاتا ہے۔

مورتی پوجا کی تردید اور ایشور کا نام لینے کی اصلی منشاء

اسی طرح تنز اور پران وغیرہ کتابوں میں جو مورتی پوجا اور نام رٹنے وغیرہ کا طریقہ بیان ہے وہ بھی لغو ہے۔ کیونکہ وید وغیرہ سچی کتابوں میں ایسا کرنے کی ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ”جس محیط کل“ غیر موبود اور غیر مجسم پر میثور نام لینا یا یاد کرنا یہی ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور راست گوئی وغیرہ نیک نامی دینے والے دھرم کی پابندی کی جاوے۔ جو ہر نیہ گریہ یعنی سورج وغیرہ پر نور و پر تجلی اشیاء سب یا پیدا کرنے والا ہے جس سے سب انسانوں کو یہ پرارتھنا (استدعا) کرنی چاہئے۔ ہمیں دکھ نہ دیجیو جو کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کسی علت کا معلول ہے اور نہ کبھی جسم اختیار نہیں کرتا۔ اس پر میثور کی پرتم پرت ندھ (نائب یا رسول) اور پرت رت (تصویر) یا پرت مان (وزن) یا پرمان (ماپ تول) یا مورتی (بت) وغیرہ ہرگز نہیں ہے۔“ (بجروید ادھیائے 32- منتر 3)

چونکہ پر میثور کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ہے اور وہ شکل صورت یا جسم سے منزہ ماب تول کے احاطہ سے خارج غیر مجسم اور محیط کل ہے اس لئے اس کی مورتی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے مورتی پوجا (بت پرستی) کی تردید ہوتی ہے۔

”کوی (علیم کل)“ ”نیشی (شاہد کل)“ ”پر بھو (سب سے افضل)“ ”سو عیشہ (قائم باہدات)“ ”انادی (ازلی)“ پر میثور اپنی قدیم مخلوقات کے لئے بذریعہ وید اور نیز سب کے دھوں میں حاضر، ناظر ہونے کی وجہ سے اعمال کے مطابق سامان راحت عطا کرتا ہے وہ محیط کل، قادر مطلق، اکایم (مورتی یعنی شکل و صورت یا جسم کی قید سے منزہ) ”بے صراحت“ ”نازی وغیرہ“ ”بندھن سے آزاد“ ”بے عیب اور پاپ سے مبرا“ ہے۔ اسی ایشور کو سب کا معبود حقیقی مانا جاتا ہے۔“ (بجروید ادھیائے 40- منتر 8)

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایشور جسم کی قید اور پیدا ہونے اور مرنے کے بندھن سے مبرا ہے کوئی بھی اس سے مورتی پوجا کو ثابت نہیں کر سکتا۔

سوال۔ ویدوں میں لفظ ”پرتما“ ہے یا نہیں؟

جواب۔ ہے۔

لفظ پرتما پر بحث

سوال۔ پھر آپ اس کی تردید کیوں کرتے ہیں؟

جواب۔ لفظ ”پرتما“ کے معنی مورتی نہیں ہیں بلکہ اس سے ماب تول یا پرت مان مراد ہے۔

چنانچہ اس بارہ میں حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

”عالم جس طرح برس کی پر تما (شار) یا پیمانہ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں یعنی ایک سال میں جو تین سو ساٹھ راتیں ہوتی ہیں انہیں سے سال کا پیمانہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں کا نام پر تما ہے۔ ہر انسان کو اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ جس سے رات قوت افزاء ہو اور صاحب دولت و شہمت اور دراز عمر اولاد پیدا ہو۔“ (اتھروید کا نڈ 6۔ ورگ 10 متر

”ارگزی (48 منٹ) کا ایک صورت ہوتا ہے اور ایک سال میں دس ہزار آٹھ سو صورت ہوتے ہیں ان کو پر تما کہتے ہیں۔“ (اشت پتھ براہمن کا نڈ 10 پرپٹھک 3 براہمن 2 ہڈ 20)

”جس کو نا تعلیم یافتہ یا ٹپاک (انسان کی) زبان بیان نہیں کر سکتی یا جس سے زبان کا عمل بجا نہیں آتا ہے اے انسان! تو اس کو برہم جان اور جو یہ عالم ظاہری نظر آتا ہے وہ برہم نہیں ہے۔ عالم ہوگ جس غیر مجسم، محیط کل، غیر مولود، منتظم کل، ہست مطلق، عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف پریشور کی اپنا کرتے ہیں، تجھے بھی اسی کی اپنا کر چاہئے نہ کہ کسی اور کی۔“ (سام ویدی یہ لکوکار اپنشد۔ کھنڈ 1 متر 14)

”ہاں۔ کیوں جی! منوسرتی میں جہاں اس قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ جو پر تما کو توڑے اس کو سزا دی جاوے (دیوتاؤں کے پاس جانا چاہئے اور ان کی پوجا کرنی چاہئے۔ اور دیوتاؤں کو برا کہنا (واجب نہیں) دیوتاؤں کے سایہ کو کاٹ کر جانا منع ہے پر دشا (پرکھا یا مروت) کرنی چاہئے۔ دیوتاؤں اور براہمن کے پاس (بٹھنا چاہئے) اور دیوتا کار یعنی دیوتاؤں سے مدد کو توڑنے والوں کو (سزا دینی چاہئے) علاوہ ازیں دیوتا آتین یا دیوالہ (مندر) کا ذکر کرنا ہے۔ وہاں آپ کیا کہیں گے؟“

”جواب۔ ان مقاموں پر لفظ پر تما سے رکٹکا (رتی) ماش (اش) اور مٹھ (سیرا) وغیرہ لکھنے کے بنوں سے مراد ہے، چنانچہ خود منوسرتی میں لکھا ہے کہ ”قولے کے باٹ (پرتمان) تمام صحیح اور مقررہ نقش سے منقش ہونے چاہئیں۔“ منوسرتی (احیائے 8۔ شلوک 3 و 4)

منوسرتی کے اس حوالے میں پر تما کا مترادف ہونے کی وجہ سے وزن مراد میں ہے۔ صورت میں مندرجہ بالا فقرے سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ وزنوں کو کم و بیش کریں۔ منوسرتی میں چاہئے۔ اور جس مقام پر دیو یعنی عالم پڑھنے پڑھاتے اور رہتے ہیں انہیں و دیوتاؤں یا دیوالہ کہتے ہیں۔ لفظ دیو اور دیوتا باہم مترادف ہیں۔ اسی طرح دیوتاؤں کی پوجا سے مانوں کی عزت اور تعظیم کرنا مراد ہے کسی کو ان کی بدگوئی نہیں کرنی چاہئے اور نہ

کے سایہ کو کاٹ کر ٹکٹا چاہئے (یعنی ادب سے دور رہنا چاہئے) ان کی بوا و باتر کی ہر ہرگز سہار نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر دھرم اور انصاف کی باتیں، سیکھنا اور ان کو دائیں ہاتھ تعظیم سے بٹھانا اور خود ادب سے ان کے بائیں ہاتھ بیٹھنا چاہئے۔ انھیں جہاں کہیں پر تمنا، دیو، دیوتا اور دیو آتمین وغیرہ اغاظ آویں وہاں ان سے یہی مراد سمجھنی چاہئے۔

کتاب کے زیادہ بڑھ جانے کے خوف سے ہم یہاں اس مضمون پر زیادہ نہیں بول سکتے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے۔ کہ سورتی پوجا، شمشی، پنن اور ملک گانا وغیرہ سب باتیں ممنوع ہیں۔

گرہ پیرا کی تردید

اسی طرح کم عقل لوگ سورج وغیرہ گروہوں (اجرام) کی فرضی پیرا (تکلیف) کا قیام کر کے اس کی شانتی (دفعیہ) کے لئے "آکر شیش رجسا" الخ منتر بتاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا دہرہ اور مغلط ہے۔ کیونکہ ان منتروں سے — اس قسم کی کوئی بات نہیں نکلتی۔ چنانچہ ہم "آکر شیش رجسا" (15) الخ کا ترجمہ "کشش مابین اجسام" کے مضمون میں کر چکے ہیں اور "ام دیو اپتر" الخ کا ترجمہ "راجہ اور رعیت کے فرائض" کے مضمون میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ چند اور منتر پڑھا کرتے ہیں۔ جن کو نیچے لکھا جاتا ہے۔

अग्निर्मुखा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् । अपाच्छरेता-

ध्वंसि जिवन्वति ॥ १ ॥ य० अ० ३ । मं० १२ ॥

"اگنی (پرمیشور اور آگ) روشن و غیر روشن اجرام کی حفاظت کرنے والے ہیں اور سب سے افضل اور گات (تمام سمتوں) میں محیط اور تمام موجودات کے محافظ ہیں اقلیت و راصل کہہ تھ مگر "دیو ہولم" سوتر سے ت کی جگہ بھ ہو گیا) خالق جہاں پرمیشور ہے۔ (نفس) میں یا آگ پانی میں قوت پیدا کرتی ہے، آگ بشل برق و آفتاب کل اشیاء کی حفاظت کرنے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔" (بکرود۔ ادھیائے 3 منتر 12)

उदुबुध्यस्वानने

प्रति जाग्रहि त्वमिष्टावृत्तं सद्यः सृजेधामयं च । अहिमन्तसधस्यं

अप्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ २ ॥ य० अ०

१५ । मं० ५४ ॥

"اے اگنی (پرمیشور) ہمارے دلوں کو روشن کیجئے اور تمام جانداروں کو آفتاب سے

ظہور کر کے جہالت کی تاریکی اور غفلت کے خواب سے بیدار کیجئے۔ اب جگہ آپ اس
 سہم میں رہنے والے جو کو دھرم، ارتھ (دولت) کام (مراوا) اور موکش (نجات) کا مکمل
 سامان عطا کیجئے۔ آپ ہی اس کو من مانگا سکھ دینے والے ہیں۔ آپ کی عنایت اور خواہش
 کی محنت سے انسان کی تمام مرادیں بر آئیں۔ آپ کے فضل و کرم سے اس کوک (آفتاب)
 اور نیز پرکوب (دوسرے جنم) میں عالموں کی خدمت سے لے کر تمام شائقین علم اور تہذیب
 (آئیہ کرنے والے) ہمیشہ قائم رہیں۔ تاکہ ہمارے درمیان ہر قسم کا علم و روائے و ترقی پیدا ہو۔
 ”(پیر وید اوحیائے 15- منتر 54)

”اس منتر میں بھی ”رت تو بھولم“ سوتر سے غائب کی جگہ حاضر کا صیغہ آیا ہے۔“

इत्यस्यते अति वर्य्यो महार्त्तु युमद्विभानि कतुमउज्जनेषु ।

यद्दीदयकउवसभृतप्रजान तदस्मात्तु द्रविणं चेहि चित्रम् ॥ ५ ॥

य० अ० २६ । मं० ६ ॥

”اے وید بزرگ کے مالک و محافظ اور خالق جہان پر میثور! تیرا علم و معرفت وید کے
 درجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کرنے والے عالموں اور تمام دنیاوں میں جود کرتا ہے۔
 تیرا فعل اور احسان و کرم بے پایاں ہے۔ تمام بچے کام تیری ہی بات سے غور پاتے ہیں۔
 تو قوت عطا کرنے والا ہے۔ جس عظیم اور بے مروت کو پانچ ترے ہیں حاکم، راجا یا اہل
 قدرت (ایشیائی لوگوں کے درمیان نام پاتے ہیں۔ اس کو اپنی عنایت سے ہمیں عطا
 کر۔“ (پیر وید اوحیائے 26- منتر 3)

”اس منتر میں ایثور سے علم و دولت وغیرہ کے لئے پرا رتھ (استدعا) لی گئی ہے۔“

अन्न।त्परिस्त्रुतोऽन्नं ब्रह्मणा व्यपियन्क्षत्रमप्यः सोमं प्रजाः

वसिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विद्यानश्शुक्रमन्धसः । इन्द्रस्ये

न्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु । ६ ॥ यजुः० अ० १६ । मं० ३५ ॥

جب رعیت کی حفاظت کرنے والا شہنشاہ (راجا) وید سے جانتے والے براہمنوں کے
 ساتھ ’تب حیات کی تاثیر رکھنے والے سوم وغیرہ ادویت سے بنے ہوئے، عقل، ذہنی،
 دینی، استقلال اور قوت و حوصلہ وغیرہ نیک گنوں کو پیدا کرنے والے رس کو چیتا ہے۔ تب
 وہ سبھا، میٹش (میرا انجمن یا راجہ) وید کے علم کامل سے ماہر ہو کر دھرم کے ساتھ فرائض
 سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ اس کا دل پاک علوم سے بہرہ مند اور قرار یافتہ ہوتا ہے۔ وہ
 دھرم کی پابندی کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ قادر مطلق محیط کل اور سب
 سے اہل میں موجود اور منتظم کل ایثور کی عنایت سے اس کا دل پاک و صاف خدا کے

استعمال کرنے کا عادی بہت جلد سکھ پیدا کرنے والے تہذیبی اشیاء کی معرفت حقیقی سے بہرہ مند، موش کی تدبیر میں کامل، راستی اور نیک عادات سے موصوف اور پرہیزگار معرفت ہو کر کاروبار دنیوی میں کامیابی اور مقصد اعلیٰ یعنی نجات کے سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ پریشور علم دیتا ہے کہ جو کتنی حفاظت رعایا کے کام پر مامور ہو اس کو چاہئے کہ بطریق بالا رعیت کی حفاظت کرے اور سلطنت کو آب حیات کی تاثیر رکھنے والے امان وغیرہ اشیاء خوردنی سے بھرپور رکھے تاکہ رعیت کو نہایت سکھ پہنچے۔ کشتی کی کامیابی فرض ہے۔

शत्रो देवी रभीष्टय आगो भवन्तु पीतये । संयोरमि सवन्तु

नः ॥ ७ ॥ य० अ० ३६ । मं० १२ ५

”دیوی یعنی تجلی اور راحت بخش عالم آب (محیط کل ایثار) ہمارے اوپر مہربان ہو اور ہم کو حسب دلخواہ سکھ، کامل سامان راحت اور کلیں (جہودی) عطا کرے۔ وہ محیط کل پر میثور ہمارے اوپر سکھ کی بارش کرے۔ (بجروید اوحیائے ۳۶ منتر ۱۱۲)

لفظ ”آپ“ آپدہ معنی ”سرایت کرنا“ سے بنتا ہے۔ زبان سنسکرت میں لفظ ”آپ“ ہمیشہ جمع مونث میں آتا ہے اور لفظ ”یوی“ مصدر سے بنتا ہے۔ جس کے معنی کرپا (16) وغیرہ ہیں۔ لفظ ”آپ“ کی نسبت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

”عالم لوگ آپ کو برہم یعنی پریشور کا نام مانتے ہیں اور اس پریشور میں تمام کہ زمین اور عالم محسوس میں آئی ہوئی کائنات فانی اور اس علت کو قائم جانتے ہیں۔ اس موجودات کے درمیان تمام کائنات کو قائم رکھنے والا پریشور کونسا ہے؟ اے عالم! تو اس کو بیان کر ایہ سناں ہے جس کا جواب آگے دیا جاتا ہے) وہ مالک جہان، جو وغیرہ تمام موجودات اور سب کے دلوں میں موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تم اس بات کو جانو۔“

कथा नश्चिन्न आभुव दुमो सदा वृथः सखा । कथा सचि-

वृथा ॥ ८ ॥ य० अ० ३६ । मं० ७ ॥

جو اپنا کے ذریعہ سے اور نہایت نیک اعمال اور گنوں سے تراستہ اور اعلیٰ اوصاف سے تراستہ سبھا کے اندر روشن یا جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ عجیب و غریب غیر متناہی قدرت کا مالک، عین راحت و قادر مطلق پریشور ہمارا سکھا ہو یعنی ہمارے اوپر نظر شفقت رکھے۔ وہ خالق جہان ہمیشہ اپنی حمایت سے ہماری مدد اور حفاظت کرے اور ہم اس کو ہمیشہ سچی محبت اور عقیدت سے پوچھیں۔“ (بجروید اوحیائے ۲۷ منتر ۱۱۹)

केतु कण्वन्न केतवे पेशो मदर्श भवेयसि । समुद्रद्विरजायगा-

॥ ९ ॥ य० अ० ३६ । मं० ३७ ॥

”اے انسانوں! پریشور کے ملنے کی خواہش کرنے اور اس کے حکم پر چلنے والے
 لوگوں کی صحبت میں رہ کر اپنی جمالت کو دور کرنے کے لئے علم و معرفت حاصل کرو اور
 دین و ادب کو دفع کرنے کے لئے عالمگیر حکومت وغیرہ سامان راحت اور دولت و شہرت
 حاصل کرو۔ تم کو اسی طرح اس خالق جہاں پریشور کا علم حاصل ہو گا۔“ (تجوید اوحیائے
 ص ۱۷۷ منتر ۱۶۷)

تحصیل علم کے استحقاق و عدم استحقاق پر بحث

سوال۔ وید وغیرہ شاستروں (علمی کتب) کے پڑھنے کا سب کو حق ہے یا نہیں؟

جواب۔ سب کو ہے، کیونکہ ایشور نے ویدوں کو کل نوع انسان کے فائدے اور بے علوم کے ظہور و اشاعت کے لئے بنایا ہے۔ پریشور نے جو شے بنائی ہے وہ سب کے لئے بنائی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں حوالہ درج کیا جاتا ہے دیکھو! پریشور ہر انسان کو ویدوں پڑھنے اور پڑھانے کی ہدایت کرتا ہے۔

”جس طرح میں اس رگ وغیرہ چاروں ویدوں کے فیض و بہبودی سے پرکھام کو سب جنوں یعنی کل حیوؤں کی بہتری اور فائدے کے لئے تمیقن کرتا ہوں“ اسی طرح تمام انسانیں کل نوع انسان کو پڑھاویں۔“

(اگر کوئی یہ کہے کہ منتر میں جنے حیہ سے دو ج یعنی پہلے تین وزن کے لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ وید پڑھنے اور پڑھانے کا حق انہیں کو ہے تو اس کا کہنا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منتر کے اگلے حصہ میں اس کے خلاف کہا ہے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب کہ یہ پڑھنے اور سننے کا کس کس کو حق ہے اس طرح دیا ہے کہ چاروں وید براہمن، کشتری، واتیہ اور شودر سے بھی پرے سچ لوگوں اور سواہ یعنی عزیزوں، بیٹوں، نوکروں اور سب پڑھنے اور سننے چاہئیں۔ جس طرح میں ایشور رو رعایت اور طرفداری کو چھوڑ کر سب بہبودی اور فائدے کی نظر سے عالموں کو ان کے مرغوب خاطر علم وغیرہ عطا کرتا اور ہر فرد کا سامان دے کر ان پر لطف و احسان کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ سب عالموں کو سب بھلائی اور بہبودی مد نظر رکھ کر سب لوگوں کو کلام وید سنانا چاہئے تاکہ ایسا کرنے سے میرا حکم کی تعمیل اور تمہاری دلی مرادیں اور سکھ پانے کی خواہش پوری ہو۔ جس طرح مجھے ن سے راحت مطلق حاصل ہے۔ اسی طرح تم بھی اس سے حسب دلخواہ راحت حاصل کرو۔ بایقین میں تمہیں آشیرواد دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے وید کا علم سب کے لئے عیاں کر دیا ہے۔ اسی طرح تم بھی سب کی بھلائی کرو۔ اور کبھی اس کے خلاف نہ کرو کیونکہ اس طرح میری نیت بل طرفداری سب کی بہبودی اور فائدے کے لئے ہے۔ اگر اسی طرح بھی کرو گے تو میں خوش ہوں گا۔ نہ کہ اس کے خلاف کرنے سے۔“

اس منتر کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ ”ہر سنی ات یدویہ“ الٹ منتر میں جو اس سے اگلی منتر ہے ایٹور کا بیان ہے۔ علاوہ ازیں ورن اور آشرم کا مدار بھی صفات، اعمال اور بد چلن پر ہے۔ چنانچہ منوجی نے کہا ہے کہ

”اگر شور کا م، علم اور نیک چلن وغیرہ براہمنوں کی صفات سے موصوف ہو تو وہ براہمن ہیں یعنی براہمن کے درجے کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی جس قدر براہمن کے حقوق ہیں وہ سب اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر براہمن بد چلن، پاپ کرنے والا، بے عقل، جاہل، دوسروں کا دست نگر اور دوسروں کی خدمت وغیرہ کرنے سے شادروں کی صفت رکھتا ہو تو وہ شور پن یعنی شور کے درجے کو پاتا ہے۔ اور یہی کیفیت ان لوگوں کی سمجھنی چاہئے۔ جو کشتی اور ویشیہ کی اولاد ہوں۔ (10-65) گویا جو شخص جس ورن کی صفات و عادات سے موصوف ہو وہ اسی ورن کا مستحق ہوتا ہے چنانچہ یہی بات آپس تمیز کے سوتوں میں بھی کہی ہے۔

ورن اول بدل ہو سکتا ہے

”بچے دھرم پر چلنے سے شور درجہ بدرجہ ویشیہ“ کتہ یہ اور براہمن کے ورن کو حاصل کرتا ہے۔ جتنی ان ورنوں کے تمام حقوق حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا ورن بدل جاتا ہے گویا شور نہ کورہ بانا ورنوں کی تمام باتوں، عادات اور چلن، حاصل رہتا ہے۔“ (ہستہ سوتر پٹل 5، سوتر 10)

اسی طرح باپ کا چلن اختیار کرنے سے ہر ورن اپنے سے نیچے ورن میں کر جاتا ہے۔ مثلاً براہمن اپنے سے نیچے یعنی کشتی، ویشیہ اور شور کے ورن کو پاتا ہے اور اس میں جاتی یا ورن حسب مذکور بدل جاتا ہے۔“ (ایضاً سوتر 11)

گویا کسی ورن کے دھرم پر چھائی اس ورن میں شامل ہونے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اور دھرم اختیار کرنے سے اپنے سے نیچے ورن کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ پس جب یہ ماحول سے کہ شور کو نہیں پڑھانا چاہئے اور نہ اس کو سنانا چاہئے تو اس سے یہی منشاء ہے کہ شور، عقل اور ذہن نہیں ہوتا اور جب اس میں علم پڑھنے اور یاد رکھنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو پڑھانا اور سنانا بے نتیجہ اور فضول (1) ہے۔

”اور ”ش“ کی بجائے ”س“ بولا جائے تو لفظ اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا بلکہ ایسا لفظ الخراش و سینہ فگار ہوتا ہے۔ جس فشاء کو ظاہر کرنے کے لئے اسے بول جاتا ہے وہ اسے ادا نہیں کر سکتا۔ ایسا لفظ اپنے مالک یعنی بولنے والے حکمن کے مطلب کو فوت کر دیتا ہے۔ مثلاً لفظ ”اندر شتر“ میں ”تت پرش ساس“ (۱) لیا جاوے یعنی اس کا یہ ترجمہ کیا جاوے کہ اندر کا شتر (سورج کا دشمن یعنی باس) تو دونوں کی ”خری حرست کو ادا کرتا یعنی زور سے بولنا چاہئے۔ کیونکہ اگر شروع کی حرست کو ادا کیا جائے گا یعنی اس پر زور دیا جائے گا تو ”ہو بریکی ساس“ (۲) بن جائے گا۔ یہاں تید یوئیتا (حسن لفظی) کی صنعت سے ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی یعنی بادل اور سورج پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر غلطی کو مقدم رکھا جائے تو ”تت پرش ساس“ ہوتا ہے اور اگر کسی لفظ غیر کو مقدم رکھا جائے تو ”ہو بریکی ساس“ ہوتا ہے۔ اس لئے جس کو اس لفظ سے سورج کا بیان کرنا مطلوب ہو تو اسے اس کا تلفظ۔ ”اندر شتر“ ”کرم دھاریہ ساس“ کے لحاظ سے آخر کی حرست کو ادا کر کے یعنی اس پر زور سے کر ادا کرنا چاہئے۔ اور جس کی بادل سے مراد ہے اسے ”ہو بریکی ساس“ کے قاعدے سے پہلی حرکت کو ادا کرتا یعنی زور سے بولنا چاہئے۔ اس کے خلاف کرنے سے سان کی خطا سمجھی جائے گی۔ (مباحثہ ادریائے ا۔ پدا اہنگ ۱)

ہر علم کو بامعنی سمجھ کر پڑھنا لازم ہے

پس حرکات اور حروف کو باقاعدہ ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح بولنے، سننے، بیٹھنے، چلنے، اٹھنے، کھانے، پڑھنے، سوچنے اور معنی لگانے وغیرہ کی بابت بھی بخوبی تعلیم و تربیت دینی چاہئے۔ اگر معنی کے علم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو نہایت اعلیٰ نتیجہ حاصل ہو گا۔ تاہم جو نہیں پڑھتا۔ اس سے صرف عبارت (۶) پڑھ لینے والا اچھا ہے اور جو لفظ کے معنی اور ربط سے علم کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس سے برتر ہے اور جو دیدوں کو پڑھ کر اور ان کا پورا پورا علم حاصل کر کے نیک اوصاف اور اعمال کی پابندی کے ساتھ سب کی بھلائی میں مصروف ہو جائے وہ سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

مدرجہ اول منتر میں معنی کے علم کے بغیر پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔

”جس لیرال“ اعلیٰ و اشرف اور آکاش کی مانند محیط کل پر میثور میں رُب و غیرہ چاروں اہم قائم ہیں (منتر میں سوک تمثیل آیا ہے) ”در اصل چاروں دیدوں سے مراد ہے“ جس کی

ذات سے تمام عالم، عوام انسان، حواس اور سورج وغیرہ تمام اجرام قائم ہیں۔ اس کو برہم جاننا چاہئے۔ جو شخص اس کو نہیں جانتا ہے اور رفاہ عام کے کام نہیں کرتا۔ اور نہ الشور کے حکم پر چلتا ہے وہ دیدوں کو پڑھ کر بھی کیا کرے گا؟ اس کو کبھی دیدوں کے معنی کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ اور جو لوگ اس برہم کو جانتے ہیں۔ وہی دھرم، ارتھ (دولت)، کام (امراں اور موکش (نجات) حاصل کرتے ہیں۔" (ارگوید منڈل ۱ سوکت 164- منتر 139)

اس لئے دیدوں کو بامعنی ہی پڑھنا چاہئے۔

بامعنی سمجھ کر پڑھنے کے فوائد

"جو شخص صرف دید کی عبارت ہی پڑھنا سیکھتا ہے اور اس کے معنی کو نہیں جانتا وہ پڑھا ہوا ہونے کی یاد دہی پر بھی دھرم پر نہیں چلتا۔ وہ شخص ستھانو یعنی کندہ نائراش ہے۔ اس کو غیر ذی شعور کی مثال سمجھنا چاہئے۔ وہ شخص بارکش ہے۔ جس طرح کوئی انسان یا جانور بوجھ سے لدا ہو مگر اس کو استعمال نہ کر سکتا ہو۔ بلکہ اس تھی، منھائی، ستوری، یسرو وغیرہ اشیاء کو جو اس کی پیٹھ پر بدی ہیں، دوسرے صاحب نصیب کام میں لائیں۔ اس طرح کی مثال اس شخص کی ہے جو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے اور جو معنی کو جانے والا دیدوں کے لفظ، معنی اور ربط کا علم حاصل کر کے دھرم پر چلتا ہے۔ وہ دید میں بھرتے ہوئے علم و معرفت کو حاصل کر کے پایہ سے آرا ہو جاتا ہے۔ اور قبل از مرگ کامل سکھ اور مایا راحت اس کو نصیب ہوتا ہے اور جسم چھوڑے کے بعد بھی تمام دیکھوں سے تر ہو کر موش (نجات) یعنی پریشور کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ (ارتھ اویاے ۱ کھنڈ ۱۸)

اس لئے دیدوں و معنی کے علم کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ اور اس میں نیسے ہوئے دھرم پر چلنا چاہئے۔ جو شخص دید وغیرہ کو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے۔ یعنی صرف عبارت پڑھنا سیکھتا ہے وہ ہرگز علم کے نور سے محروم نہیں ہوتا اس کی ایسی مثال ہے۔ جیسے سناٹا اندھن مہو ہو۔ مگر یہ نہ ہو یعنی جس طرح آگ کے بغیر خشک ٹکڑی زہا آگ سے آگ یا روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس کا پڑھنا بھی ہے سو ہے۔" (ارتھ اویاے ۱- کھنڈ 18)

"ایسے لوگ بھی ہیں جو لفظ کو سنتے ہوئے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے اور جس اس

لفظ کہ سنتے ہوئے بھی سننے سے معذور یعنی اس کے معنی سمجھنے سے عاری ہیں، جس طرح ایسے لوگوں کو کہنے سننے سے بھی کچھ علم نہیں ہوتا، وہی مثال معنی کو سمجھے بغیر پڑھنے والے کی ہے، منتر کے سے اس نصف حصہ میں جاہل کی تعریف کی گئی تھی۔ آتے عالم کی تعریف کرتے ہیں) جو شخص معنی کے علم کے ساتھ ویدوں کو پڑھتا ہے اس کے سامنے علم اس طرح اپنے جس و جمال کا نصف دکھاتا ہے۔ جس طرح وقادار یوی لباس حسن افزہ زیب تن کے ہوئے خاند کو اپنے جسم کی بہار دکھاتی ہے۔" (رگ منڈل 10 سوکت 7، منتر 14)

"معنی کے علم کے ساتھ پڑھنے والے کو علم کی پوری کیفیت یعنی ایثار سے لے کر مٹی تک تمام اشیاء کا کامل علم اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔"

"جو شخص تمام جانداروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ اور تمام وکمال علم سے بہرہ مند ہو کر دھرم کی پابندی اور ایثار کی معرفت سے موش کے شرہ کا مستحق ہو چکا ہے۔ اس کو راحت رسن کامل اور خیر خواہ کل کہتے ہیں۔ ایسے عالم کو کوئی شخص کسی معاملہ میں قصاں نہیں پہنچاتا۔ کیونکہ وہ ہر عزیز ہوتا ہے اسی طرح معنی کے علم کے ساتھ پڑھے ہوئے شخص کو کوئی شخص خواہ کیسا ہی سخت جرح کے سوال جواب کرنے والا 'فقد اُمیہ' سخت سخت چہین اور معترض حریف کیوں نہ ہو، تنگ یا لا جواب نہیں کر سکتا۔ یونکہ اس کی زبان بچے علم سے 'راستہ' حاضر جواب اور نیک اوصاف سے پرستہ ہوتی ہے۔ آتے سے اس نصف حصہ میں عالم کی تعریف کی گئی۔ اب دوسرے حصہ میں جاہل کی تعریف کرتے ہیں) وہ جاہل جو ایسے لوگوں کی ہدایت پر چلتا ہے جو کرم (عمل) اپنا (عبادت) کی پابندی یہ اظہار اور علم سے محروم، دھرم اور ایثار کے علم و معرفت اور نیک تربیت سے محروم ہیں۔ وہ تعلیم و تربیت سے محروم اور دھرم و مغالطہ میں پڑا ہوا اس دنیا میں مکر و دھوکا دینے والے ہیں، رہتا ہے وہ اس جسم انسانی میں اپنی یا دوسرے کی توجہ بھدائی نہیں کرتا۔" (ارکوید۔ منڈل 10۔ سوکت 71۔ منتر 5)

اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا سادہ سادہ اور افضل ہے۔

وید کی تعلیم کی تکمیل کے لئے ضروری کتابیں

اسان ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے ویدائن، علم صرف و نحو) وغیرہ اسلامیاتی اور مذہبی پڑھنا چاہئے۔ پھر لکھنؤ، نرست، چمپہ اور جیوتش و ویدوں کے

انگ ہیں۔ پڑھنا چاہئے۔ بعد ازاں میمانسا، و-شیشٹ، نیائے، یوگ، سلفکھہ اور ویدت
 ان چھ شاستروں کو جو وید کے اپانگ کہلاتے ہیں پڑھنا چاہئے۔ اس کے بعد ایشٹیا، شت پتہ
 سام اور گوپتہ، براہمن کو پڑھ کر وید کے معنی پڑھنے چاہئیں۔ یا ایسی تفسیر کو پڑھ لیں جس سے اس
 تمام کتابوں کے پڑھے ہوئے عالم نے بتایا ہو، ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنا چاہئے
 کیونکہ کہا ہے کہ جو انسان ویدوں کے معنی کو نہیں جانتا وہ اس بزرگ و جلیل پریشور، بر
 دھرم اور خزینہ علم کو نہیں جان سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وید تمام علوم کا مخزن ہیں۔ ان سے ہر
 اور معرفت کے بغیر کسی کو سچا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر سچا علم اور معرفت ہو
 زمین پر کسی کتاب یا کسی کے سینہ میں موجود ہے یا پھلے ہو چکا یا آئندہ ہو گا۔ وہ سب وید
 ہی سے نکلا ہے۔ کیونکہ تمام علم و معرفت حقیقی کو ایشور نے ویدوں کے اندر بھرا دیا ہے۔
 اسی سے باقی سب جگہ سچائی کی روشنی پھیلی ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ویدوں کے معنی کا
 علم حاصل کرنے کے لئے محنت و کوشش کرنی چاہئے۔

تفسیر ہذا کی ضرورت پر بحث

سوال۔ آپ کوئی نئی تفسیر لکھتے ہیں یا جو تفسیر قدیم آچاریہ لکھ چکے ہیں اسی کو ہیں
تے ہیں؟ اگر پرانی تفسیر کو ہیں کرتے ہیں تو پسے کو پسینا فضل ہے کوئی بھی اس کو نہیں
مے گا۔

جواب۔ قدیم آچاریوں کی کی ہوئی تفسیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو قدیم سالوں یعنی برہ
سے ہے، یہ وہیہ و ایہ و اتسین اور اتسین تک رشیوں نے لکھا ہے اور شت پتہ وغیرہ
تفسیریں لکھی ہیں۔ اور پھر پانی، تنجیل اور یاسک وغیرہ مرثی ہوگے جو ویدوں کے مضامین کی
تشریح ویدائٹک کے نام سے کر چکے ہیں۔ نیز اتسین وغیرہ رشیوں نے جو ویدوں کے اپانک
یعنی چوتھ شتر لکھے ہیں اور جو اب وید اور ویدوں کی شکھائیں بتائی جا چکی ہیں، انہیں سے
تکاب ز کے سچے معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے، کوئی نئی بات بل حوالے کے اپنی طرف سے
نہیں لکھی جاتی۔

س۔ اس سے کیا فائدہ ہو گا؟

جواب۔ راون، اوٹ، ساین اور مہی دھر وغیرہ جس قدر ویدوں کے خلاف تفسیریں ل
کے ہیں اور نیز جو انگلستان و جرمنی کے رہنے والوں اور دیگر اہل یورپ نے انہیں سے
محافل اپنے اپنے ملک کی زبان میں کچھ کچھ ترجمہ کیا ہے اور پھر جو بعض آریہ ورت سے
ان سے اس میں سے ملتے جلتے پراکرت (ہندی وغیرہ) زبانوں میں ترجمے کئے ہیں یا اب
سے ہیں وہ سب غلطیوں سے پر اور اصل سے دور ہیں جب ان تفسیروں کی غلطیاں، کھائی
سے ہیں تو بھن (راستی پسند) لوگوں کے دلوں میں یہ بات بخوبی ذہن نشین ہو جائے گی اور
سے ان کو چھوڑ دیں گے۔ چونکہ یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لئے ان کی غلطیاں صرف
نمونے کے طور پر اخذ کر دی گئی ہیں۔

ساین آچاریہ سے ویدوں کے اعلیٰ مطالب و نہ سمجھ کر یہ کہا ہے کہ "تمام وید صرف
ویدائٹک (یا ارسام) کو بیان کرتے ہیں۔" یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ان میں تمام علوم
میں ہیں۔ چنانچہ ہم اس بارہ میں مختصر طور پر پیشتر لکھ چکے ہیں۔ جس سے اس کا بیان غلط
نہیں ہو سکتا۔

س۔ آچاریہ سے "اندرو مترو" (۱) کا ترجمہ غلط یا سب۔ چنانچہ اس نے اس سے

میں لفظ "اندر" کو موصوف بتایا ہے اور "متر" وغیرہ کو اس کی صفت مانا ہے چارندہ خود
 "آئی" موصوف ہے اور "اندر" وغیرہ صفتوں کے ساتھ مل کر پھر اصلی شے یعنی برہمن کی
 صفت بنتا ہے اس طرح موصوف ہر صفت کے ساتھ بار بار لگایا جاتا ہے نہ کہ صفت مثلاً
 اگر ایک ہی موصوف کی ایک لکھ صفتیں ہوں تو موصوف کو بار بار ہر صفت کے ساتھ لگا
 جائے گا۔ مگر صفت صرف ایک ہی بار لی جاوے گی۔ چنانچہ اس منتر میں پریشور نے لفظ "آئی"
 "کو دو بار کہا ہے تاکہ صفت موصوف کی تیز ہو سکے۔ ساین آچاریہ اس بات کو میں سمجھ
 اور اسی وجہ سے غلطی کی۔ نزت کے مصنف نے بھی لفظ "آئی" کو صفت موصوف سے
 طریق پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی "آئی" کو بزرگ و جلیل آتما پریشور
 کہتے ہیں۔ اسی ایک آتما (پریشور) کو دانشمند کنی ناموں سے پکارتے ہیں مثلاً اندر، متر،
 درن وغیرہ۔" (نزت ارحیائے 7 کھنڈ 18)

اس لئے "آئی" اس واحد مطلق اور واجب الوجود برہمن کا نام ہے۔ پس جانا چاہئے۔
 "آئی" وغیرہ سب پریشور کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ (ساین آچاریہ نے ایک مقام پر یہ
 ہے کہ)

"اس لئے پریشور ہی کو ان سب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مثلاً پرودت راجا بن
 خیر مٹاتا ہے۔"

("پھر وہی لکھتا ہے کہ) "یا اس سے وہ لگتے مراد ہے جو یہ کے مطلق پہلے مر
 میں بہ شکل آہونیہ وغیرہ رکھی جاتی ہے۔" یہاں اتنا غلط نہیں ہے۔ یہ سب ناموں
 سے پریشور ہی پکارا جاتا ہے تو پھر اسی مقام پر اس لفظ سے ہوم کرنے کا راجہ شری نے
 نام سے رکھی ہوئی مادی لگتے کیوں مراد لی جاتی ہے؟ ساین آچاریہ کی یہ بات ہمیں "آئی"
 جی ہے مگر کوئی یہ کہے کہ ساین آچاریہ کی یہ مراد ہے کہ اگرچہ وہاں اندر، اندر، اندر، اندر
 ہیں مگر چونکہ اندر وغیرہ پریشور ہی کا راب مانا جاتا ہے اس لئے اختلاف میں ہے
 اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر اندر وغیرہ ناموں سے پریشور ہی کو پکارا جاتا ہے تو
 پریشور کو اندر وغیرہ کے روپ میں ماننا واجب نہیں ہے کیونکہ پریشور کو "ان" یہ پس

(2) یعنی غیر مودا کہا ہے اور "سپیکا ہندا (171 میکیم) الخ منتر میں پریشور کا یہ
 شکل صورت یا جسم اختیار کرنے وغیرہ سے منسوب بیان کیا ہے۔ اس لئے ساین آچاریہ
 حاط ہے۔ اغرض ساین آچاریہ کی تفسیر میں اس قسم کی درست ہی غلطیاں تھیں۔
 جہاں جس منتر کی تفسیر کی جاوے گی وہیں ساین کی تفسیر کی غلطیاں بھی ماحولی جائیں گی۔ اسی
 طرح مہی دھر نے بھی دیدوں کے نام کو داغ لگانے والی نہایت غلط وید ایپ ناموں سے

ہے۔ اس کی "ٹیوں پر بھی یہاں ایک سرسری نظر ڈالی جاتی ہے۔

(इन्द्र मित्रं)

गणानां त्वा गणपतिः३ हवामहे३, मित्राणां त्वा मित्रपतिः३,
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिः३, हवामहे वसो मम । आत्म-
आनि गर्भधमा त्वमज्ञासि गर्भधम् ॥ १ ॥ यजु० म० २३)
म० १९ ॥

اس متر کی تفسیر میں مہی دھرنے لکھا ہے کہ اس متر میں لفظ "گن پتی" سے کھڑا
مرا جی چاہئے۔ چنانچہ اس نے متر کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

"متی (نہ سمن) دیروئے عمدہ گنیں یہ درمیاں یہ نہ اسپ اتاوی
نویہ۔ اب اسپ! من در رحم خود خدا توکر و حمل قرارے یا بد نیہ م۔ توہم آن لفظ
دار رحم من۔ دار۔"

"ہم تجھ کنوں مجموعہ اشیاء یا مختلف انواع و اقسام معدودہ کے پتی (محافظ و مالک
پیشور) کو مدعو اور تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تجھ تمام پر یہ دوستوں وغیرہ اعضاء اور نیز موش
دیہ اور اشیاء مرغوبہ کے پتی (مالک و محافظ) و ہاتے اور تجھ مذہبی (علم دوست و میر
ہوں) کے پتی (مالک و محافظ) کو پکارتے ہیں۔ اب اسو محیط کل پریشور! یہ تمام داروہار
عالم اور روئے زمین تیری قدرت میں اس طرح قائم ہے جیسے ماں کے بیٹ میں بچ ہو۔
اسی کیفیت رک کہ ہم تجھ گربھدھ (پشت و پندہ کل) پریشور کو تمام و ماں جان سکیں۔ اب
محکم! تو عظیم کل و خیر مطلق کے لفظ گربھدھ کے دوبارہ آنے سے یہ مراد ہے کہ ہم
توہم لاتی (امادہ کی حالت ارضین) اور پرمانو (ذروں) سلطان عالم کا بھی پشت و پناہ ماننے
تے۔ تھے سوائے اور کوئی دوسرا پشت و پناہ عالم نہیں ہے۔"

اس میں تمام عالم بسا ہوا ہے یا جو تمام عالم کے اندر بسایا ہوا ہے۔ اسے اس کہتے
ہیں۔ اس لئے یہ پریشور کا نام ہوا۔ دیکھو! یہ اور شت پتہ براہمن میں بھی لفظ "پتہتی"
کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

"نام تھا" "الغ متر میں پر پتہتی یعنی ویدوں کے پتی (مالک و محافظ) پریشور کا ہیں
سب سے پہلے برہم (پریشور) کو برہمتی کہتے ہیں اسی برہم (ایشور یا وید) کے اپدیش (ہدایت)
سہارے سے جی ہدایت کرنے والا اور عالم طیب اس جیو یا سمن (یہ کرے والے) کو
"ذات سے تندرست کرتا ہے۔ سمن اپنی اتما سے طیب و چاہتا ہے۔ پریشور جو سب
عالم محیط و وسیع ہے۔ اس کو پر تھ کہتے ہیں پر کرتی اور آکاش وغیرہ وسیع اشیاء اس کی

قدرت سے قائم ہیں۔ اس لئے اس کو پرتھ بھی کہتے ہیں۔ اس سے یہ دونوں نام اسی پر میثور کے ہیں۔“ (ایتہ براہمن ۲ پٹھا ۱ کنڈ کا ۲۱)

”لفظ مخلوقات پر میثور کا نام بدگنی ہے۔ اور اسی پر میثور کو اشو میدھ کہتے ہیں یہ ایک معنی ہوئے دوسرے معنی یہ ہیں کہ) شتی بمنزلہ اشو اٹھوڑا ہے اور دت یعنی رعیت بمنزلہ دیگر پٹو (حیوانات) ہے۔ یعنی جس طرح گھوڑے کے مقابلہ میں گڑی وغیرہ دیگر حیوانات کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح راجہ کی سجا کے مقابلہ میں دت یعنی رعیت کمزور ہوتی ہے۔ سلطنت کے نشان ہرنیہ یعنی سونا وغیرہ زر و دولت اور نور و جاں یا عدل و انصاف ہیں۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ ۱۱۔ ادھیائے ۲ براہمن ۱۱ کنڈ کا ۱۴ تا ۱۷)

یہاں راج اور پر جا (رعیت) کا مقابلہ انکار (استعارہ) میں کیا ہے۔ اس حوالے میں لفظ بدگنی پر میثور کا مترادف آیا ہے۔ اس کی نسبت نزکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”یہ سورج وغیرہ روشنی کرنے والے اجرام اسی پر میثور کی قدرت سے روشن ہیں۔ اس پر میثور کے بنائے ہوئے سورج وغیرہ اجرام اور نیز اس کے بادھے ہوئے قانون کو دیکھ کر ان کے سبب یعنی ایثور کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس پر میثور کو بدگنی کہتے ہیں۔ (نزکت ادھیائے ۷ کنڈ ۲۴)

اب جیو اور ایثور کے درمیان ملک اور مملوک کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ ”انسان صرف اپنی قوت سے سورگ لوگ یعنی پر میثور کو باستانی نہیں جان سکتا بلکہ ایثور ہی کے فضل و کرم سے جان سکتا ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ ۱۱۔ ادھیائے ۲ براہمن ۱۲۔ کنڈ کا ۱)

ایثور کا نام اشو بھی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ

”ایثور ہی اشو ہے۔“ (شت پتھ براہمن کانڈ ۱۳۔ ادھیائے ۱ براہمن ۸۔ کنڈ ۱۸)

چونکہ ایثور تمام کائنات میں سایا ہوا اور سب جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اسے اشو کہتے ہیں۔

”سلطنت کو اشو میدھ کہتے ہیں۔ راجہ بذریعہ انتظام سلطنت (دنیا میں) انصاف کا اجرا کرتا ہے۔ جس کا نیک ثمر شریوں اور حاکمان سلطنت کو ملتا ہے راجہ محض رعیت کی راحت و بہبودی کے لئے اس سے اپنے حکم یا قانون کی اطاعت کراتا ہے۔ اس لئے سلطنت ہی کا نام اشو میدھ ہے سلطنت کی رونق زر و دولت سے ہے اگر سلطنت زر و دولت سے مالا مال ہوگی تو سلطنت ہی کا عروج و استحکام متصور ہے نہ کہ رعیت کا۔ کیونکہ

رعیت صرف اسی صورت میں عروج پا سکتی ہے جبکہ آزادی حاصل ہو۔ جہاں ایک مطلق
 راجہ ہوتا ہے وہاں رعیت پر ظلم ہوتا ہے۔ اس لئے رعیت کے صلاح و مشورہ کو
 نظام سلطنت میں دخل ہونا چاہئے۔" (اشت پتھ براہمن کانڈ 13 ادھیائے 2 براہمن 11
 مذ 19 تا 17)

"بغرض استحکام سلطنت عورتوں کو چاہئے کہ اپنی اولاد کو علم و تربیت سے آراستہ
 ہیں۔ اس نیک کام کو مقدم سمجھنا چاہئے۔ عالموں کو اس امر کا انسداد کرنا چاہئے کہ اس
 دور میں تساہل و غفلت نہ ہونے پاوے اور جو لوگ حکم عدولی کریں ان کو تدارک کرنا
 چاہئے۔ اس طرح تین بار موقع دینا چاہئے تاکہ حفاظت سلطنت اسلوبی کے ساتھ عمل میں آ
 سکے۔ باغرض روزمرہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے روحانی اور جسمانی طاقتوں کو بڑھانا
 چاہئے۔"

جو لوگ مذکورہ بالا گریہ کر رہے ہیں مستطہر کل پر میثور کو جانتے ہیں۔ ان کے پران
 فلسفہ اور ان کی طاقت، ہمت اور حوصلہ وغیرہ میں زوال نہیں آتا۔ ہر انسان کو یہ خواہش
 ہوتی ہے کہ میں اس پر میثور کی معرفت حاصل کروں۔

رمایہ کو پشو کہتے ہیں۔ تمام کائنات الہی کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے جو شخص رمایہ کے
 اندر صاحب علم و معرفت ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس تمام کائنات کے اندر میثور
 ہے، یا حاضر و ناظر ہے۔" (اشت پتھ براہمن کانڈ 13 ادھیائے 2 براہمن 2 کنڈ 4 و 19
 تا 20) "نام تو اسے" الخ منتر کا ترجمہ اختصار سے بیان کیا گیا۔ مہی دھر کا ترجمہ اس سے
 ملتا ہے۔

ॐ उभौ चतुर्गः पदः सः ॥ वायव्ये स्वर्गे लोके प्राणवाय
 *या प्राजीरितो धारितो द्यातु ॥ २ ॥ य० अ० २३ । पं० २० ॥

(انگریزی "ادھیائے 23 منتر 20)

ترجمہ مہی دھر

"اسپ عضو خود در جسم زن سے اکند (اور شا اسپ را میگویند) زن عضو اسپ
 دست خود کشیدہ در جسم خود داخل میکند۔"

ترجمہ

"دونوں راجہ اور رعیت) دھرم (دولت) نام (مراد) اور مائش (نجات) ان

چاروں کو ہمیشہ باہم مل کر ترقی دیویں، تاکہ ہم سورگ (راحت اعلیٰ) اور دیکھیں اور جہنم کے لائق نہ ہوں۔ پادیں اور تمام جانداروں کو سکھ دیویں۔ جس رات میں جیون سیت چاروں اور خالوں کو تعلیم و تادیب اور سزا وغیرہ سے درست کیا جاتا ہے وہی پرامن اور راحت ملک سورگ کہلاتا ہے۔ اس لئے راجہ اور رعیت دونوں کو چاہئے کہ آپ سکھ سے لئے ورثا یعنی علم وغیرہ نیک مکتوں کے عطا کرنے والے صاحب علم و معرفت انسانوں، امدادیں اور ان سے ہمیشہ علم اور قوت حاصل کریں۔ یہی ”ابھو“ الخ منتر کا منشاء ہے۔

”اشت پتھ براہمن کاٹھ 13 اوحیائے 2 براہمن 2۔ کٹھ کا 5“

यकासको शकुनिका हलगति वञ्चति । आहस्ति गभे पसो
निगलन्तीनि धारका ॥ य० अ० २३ । मं० २२ ॥

(بحر وید۔ اوحیائے 23۔ منتر 22)

ترجمہ می دھر

ادھوریو یعنی کار پردازان یہ زمان و دوشیزگان یہ انگشت ہائے خود شکل اندام نہانی ساختہ بطریق تسخیر میگویند کہ بوقت زود گامے زباں آواز مدد سے خیزد۔ و تشبہ عصو ۷ مثل کنجشک در اندام زن سے رود زن آزار در جسم خود فروئے خورد و انزال میدهد۔ آنوقت آواز گلکھلے خیزد دوشیزگان یہ انگشت ہائے خود صورت عضو مردی ملاحظہ فرماید۔ ادھوریو را میگویند کہ روزن شفعہ بار دے تو مشابہت دارد۔ ”امسی دھر میگوید۔ کہ اندرین منتر لفظ ”پن“ در معنی تولید است و لفظ ”سنتی“ در معنی رفتار یا دخول دارد۔“

صحیح ترجمہ

”جس طرح باز کے سامنے کم تر پرندوں کا کچھ زور نہیں چل اسی طرح راجہ کے مقابلہ میں رعایا کمزور ہوتی ہے۔ راجہ بالیقین سلطنت کے قیوم اور امن و امان کے انتظام کے لئے ہمیشہ رعایا سے روپیہ لیتا ہے رعایا کو آبد (صاحب دولت) کہتے ہیں اور سلطنت پس (مشت یا عصا) کہتے ہیں۔ کیونکہ سلطنت کی قوت کو رعایا محسوس کرتی ہے۔ مانتا ہے۔ سلطنت رعایا کو ہر طرف سے تکلیف دیتے ہیں۔ جہاں سلطنت میں ایک ہی مصلحت ہوتی ہے۔ راجہ ہوتا ہے وہ رعیت کو فدا کر ڈالتا ہے۔ اس لئے ایک شخص کو ہرگز راجہ نہیں بنانا چاہئے بلکہ رعایا کو چاہئے کہ سجادہ نشین (میرا نمین) کو جو سبھا کے تابع اور نیک چلن اور

اوصاف حمیدہ سے بہرہ مند عالم ہو اپنا راجہ سمجھیں۔“ (شست چھ براہمن کاٹھ ۱۶ اوصیائے
۲ براہمن ۳ کاٹھ کا ۱۶)

مسی دھرنے اس صحیح تفسیر سے بالکل برعکس ناشائستہ ترجمہ کیا ہے۔ جو قابل غور
ہے۔

माता च ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्य रोदनः । प्रतिलामिति ते
पिता ॥ २३ ॥ मुष्टिमत्स्यं सद्यत् ॥ य० अ० २३ । पं० २४ ॥

(پنج وید۔ اوصیائے ۲۳ مٹر ۲۴)

ترجمہ مسی دھر

”برہما (بزرگ ترین مہتمم یس) زن سمن را یسگوید رائے مسی (زن سمن) چوں
دار پر تو بادے درخت یعنی برہنگ چوبی کہ آن ہم از چوب درخت حاصل سے شود معتد
پر نو مثال مشت عضو خود را در جسم درخت داخل کرد ازاں پیدائش تو ہمارے آئندہ باز عضو
خود را استہ کردہ اشارہ میند کہ من با تو خواہش بجامعت دارم۔ بریں زن سمن ہم
یسگوید کہ تو چہنیں زائیدی۔“

صحیح ترجمہ

”اے انسان! یہ زمین اور علم تیری ماں کی مثال ہے کیونکہ زمین نباتات وغیرہ بے شمار
اشیاء اور علم و معرفت پیدا کرنے کی وجہ سے‘ ماں کی مثال ناز کرنے والے ہیں اور یہ
سرن یا عالم اور ایثار تیرے باپ کی مثال ہیں۔ کیونکہ یہ محنت و تدبیر کی عادت سکھانے
اور تمام سکھوں کو دینے اور حفاظت و پرورش کرنے والے ہیں انہیں کے درجہ سے چہ کو
سورگ یعنی سکھ کی حالت یا درجہ حاصل ہوتا ہے شری یعنی علم وغیرہ نیک اوصاف اور
نہایت وغیرہ عمدہ تخائف اور اقبال و حشمت سلطنت کے جزو اعظم ہیں۔ شری انسان کو
نہایت بخشنے ہے۔ اور وہی سلطنت کا اعلیٰ زیور اور راحت عظیم کا باعث ہے۔ ریت کو کہ
تہی اقبال و دولت پیدا کرنے والی اور کاروبار سلطنت کو مشق (مشت) کہتے ہیں۔ یعنی جس

طرح انسان مٹھی میں روپیہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مطلق العنان راجہ ہو تو ظلم،
 نصیب سے اپنی راحت کے لئے رعیت کا تمام مال و دولت ضبط کر لیتا ہے۔ چونکہ راجہ
 رعیت کا ناک میں دم کر دیتا ہے اس لئے اس کو، شمسٹف (رعایا کا قاتل) کہتے ہیں۔

(پتھر براہمن کا نمبر 13 اوصیائے 2 براہمن 3 کنڈ کا 7)

”مہی دھر کا ترجمہ اس ترجمہ سے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے اسے کسی و نہ مانا

ہوتا ہے۔“

ॐ अथर्वमेनामुच्छ्राप्य मनसो भारः पर्युष्यति ॥ १० ॥
 मेधना १३ शान्ते घान्ते पुनश्चि ॥ १० ॥ अ० २३ ॥ ३० ॥ २३ ॥

(پتھر براہمن کا نمبر 23 اوصیائے 36)

ترجمہ مہی دھر

”اندام زن راز دست کشیدہ فراخ آمد تاکہ تن کشاہ شود۔ بمثل آنکہ مرد کا شکار
 دربار سرد غلہ افشان را باد گرفتہ سے ہمسایہ تاکہ دانہ از غلب جدا شود۔“

صحیح ترجمہ

اے انسان! تو اس سلطنت کے لئے اقبال و حشمت کو ترقی دے۔ جب سلطنت کی
 حفاظت سبھا کے ذریعہ سے کی جاتی ہے تو سلطنت اس طرح عروج حاصل کرتی ہے اس
 طرح کوئی بھاری بوجھ کو اٹھ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاوے۔ شری رعیت سلطنت ہے۔ اس
 کے انتظام سے قلمرو میں شری اقبال و حشمت) کو عروج دے کر سلطنت کو بے نظیر بنانا
 چاہئے۔ اس اصول پر عمل کرنے والا انسان دنیا میں پراقبال و حشمت سلطنت کو ترقی کے
 اعلیٰ رتبہ پر پہنچاتا ہے۔ شری سلطنت کا مرکز ہے۔ اس لئے مذکورہ بار شری یعنی ساماں دور
 نوش اور کار آمد قیمتی اشیاء کی کثرت عظیم الشان سلطنت کا نشان اور باعث ستقامت ہے۔

عمدہ سبھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت میں اعلیٰ درجہ کا سامان راحت پیدا کرنا چاہئے۔ حفاظت
حیات کو شیت کہتے ہیں۔ پس عمده سبھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت کی حفاظت کرنی چاہئے۔
مثبت پتہ براہمن کا نمبر 13، احمیائے 2، براہمن 3، کنڈکا 4، آ 4

यद्वत्तया अथर्ववेदाः वृषु स्थूलमुपलभन् । सुखादिदम्भा
पञ्चसं भाषाये शास्त्राधिक ॥ २८ ॥ य० अ० २३ । म० २८ ॥

(مکروید احمیائے 23 منتر 28)

ترجمہ مہی دھر

”چوں اور اندام تنگ عضو خورد و فریہ داخل نے شود۔ حیتان بر لب اندام نہانی سے
رزد۔ بوجہ ضیق اندام نہانی و فریبی عضو حیتان بیرون ہی مانند بمثل آئکہ در نشان سم
کارہ از آب دو مائیک سیمیں بیتاب و مسطرب باشند۔“

صحیح 4 ترجمہ

”جو راجہ جرم و خطا سے پاک رعیت کے تمام چھوٹے اور بڑے ناموں کو شرف توجہ
تہ ہے یعنی خود ان پر نگرانی رکھتا ہے تو اس کے راق میں چوہوں کی طرح نقصان کرنے
والے چور یا سمساد (ارائین سبھا) اور خود غرض لوگ مثل، بتی بیتاب اس طرح ناچتے ہیں
کس طرح گائے کے کھر سے زمین گڑھا ہو کر پانی بھر جائے اور اس میں دو پھلیاں تڑپتی
ہیں۔“

यद्वेदासो ललाभगुं प्राचिणीमिनमार्तिदु । सखाभा देखियते
नारी सत्यस्यातिभुदो यथा ॥ य० अ० २६ । म० २९ ॥

(تجوید۔ ادھیائے 23۔ منتر 29)

ترجمہ مہی دھر

”پوں بازیچہ کنوں دیوا (کارپردازان ہوم) لاگو یعنی عضو خود را در اندام زن داخل
میکند۔ انراں منی در رحم زن سے شود۔ وقتیکہ با عضو خود بازیچہ سے کند یعنی آنرا در اندام
زن داخل میکند۔ ہر دو ساق زن نمایاں می شوند۔ بوقت مجامعت عملہ اعضاء زن ز
اعضائے مرد پوشیدہ سے شوند صرف ساق زن عیاں ہی ماند و از وضاحت سے شود کہ این
زن است۔“ ملام راحت را سے گویند و چیزے کز راحت بدست آید۔ آن لاگو یعنی
عضو مرد است یا کہ ملام نیلوفر را می گویند و چون وقت دخول عضو است۔ یا شاخ نیلور
مشابہت دارد۔ زان ہم آں را لاگو سے نامند۔

صحیح ترجمہ

”عالم پر تبش (علم ایقین وغیرہ) سے پیدا ہونے والے علم حقیقی کو حاصل کر کے قسم
قسم کے علی اوصاف بخشے اور راحت پہنچانے والے علم کے سرور میں محو و مستغرق ہوتے
ہیں اور رعیت کو بھی اسی راحت سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ جس طرح عورت اپنی راں و
بیش کپڑے سے چھپائے رکھتی ہے۔ اسی طرح عالموں کو چاہئے کہ رعیت کو بیش امن
راحت کے دامن میں چھپائے رکھیں۔“

यद्विनिर्णो यद्वर्मात्ति न पुष्टं वशु मन्यते । शूद्रा यद्वर्षेजाः ।
न पोषाव धनाग्रति ॥ य० अ० २३ । म० ३० ॥

(تجوید۔ ادھیائے 23۔ منتر 30)

ترجمہ مہی دھر

”گشتا (مردیکہ پدرش کشتہ کی و مادرش شور بود) بازن خود میگوید کہ چون زن شور با مرد
 و شبہ فعل قبیح بند یا مرد و شبہ بازن شور زن کند شور از او خوش و سرفراز نمے شود و نمی
 پدر او کہ زن من با و شبہ مجامعت کرده سرفراز شدہ بلکہ بچیں این امر کہ زنش فاحشہ گردید
 رنجیدہ میشود۔ زن فاحشہ گشتا را میگوید چون مرد شور بازن خانداں و شبہ فعل قبیح بند مرد
 و شبہ آزار باعث سرفرازی خود نمی پندارد و نمی ممد کہ زن من سرفراز شدہ بلکہ خیال این
 امر کہ زن من با مرد رذیل یعنی شور خراب شدہ آزرده میشود۔“

صحیح ترجمہ

”رعیت یو (انانج) ہے اور مطلق العنان راجہ ہرن کی طرح عمدہ عمدہ چیزوں کو چنے
 ۱۔ ہوتا ہے۔ جس طرح ہرن کھیت کے انانج کو چہ کر ہوش ہوتا ہے اسی طرح مطلق العنان
 راجہ ہمیشہ اپنے ہی سکھ کو چاہتا ہے وہ اپنی راحت کے لئے اپنی رعیت کو کھاتا ہے۔ جس
 طرح گوشت خور موٹے تازے جانور کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کی خواہش کرتے ہیں

اور اس فریہ جانور کا زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح مطلق العنان راجہ اپنی راحت و
 مقدمہ سمجھ کر ہمیشہ یہ نیت رکھتا ہے کہ رعیت میں کوئی مجھ سے زیادہ نہ بڑھنے دے۔ اس
 سے ایک مطلق العنان راجہ کے ماتحت رعیت سر بہ نہیں رہ سکتی اور نہ اس کی قسم کی
 حفاظت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی شور کی عورت مدھار سو جاوے تو شور عورت میں ہوتا۔
 اسی طرح جب ایک مطلق العنان راجہ رعیت کی حفاظت نہیں کرتا تو رعیت پینے نہیں
 پاتی۔ اسی وجہ سے و شبہ عورت کے پردوں میں یا شور کی حالت میں رعیت تحت شتم
 میں کیا جاتا کیونکہ وہ سلطنت نہیں کر سکتے۔“ شتم پتھر تراش کا لفظ ہے۔

پیشہ ۱۸۵

اس شتم پتھر پر ہمن کی شرم سے منی کا پتھر پڑا ہے۔

उत्तरदायक शब्द अति ममत्ति अण्वा कान । ए० ११००

आमो जन ॥ य० २० २३ । म० २६ ॥

(مجموعہ ادبیات 23 متر 21)

ترجمہ مہی دھر

بھگت (مردیکہ درخانہ اس قید بھل آید) اسپ را خطاب میداد: اسپ ظنہ انداز بر کون ذن من کہ ساقمائے خود را افزائست است خلفہ بینداز! و عصبو خود در اندام داخل کن۔ آں عصبو کہ روح افزائے زنان است و از و خوش در اندام خویش رتان مکتوبہ می شوند در اندامش براں!

صحیح ترجمہ

”اے تمام مرادوں سے عطا کرنے والے عالم اور سجادہ پیش (میرا بھس یا راد) !: رعایا کے اندر علم، معرفت، راحت، انصاف اور روشنی کو ترقی دے۔ جو بدکار عورتیں حرام کاری کریں۔ تو ان کے سر نیچے اور پوں اوپر کر کے سزا دے یا قید خانہ میں بھیج دے۔ عورتوں میں جو کوئی بدکار عورت ہوتی ہے۔ تو اس کو مناسب سزا دیتا ہے تو بیو بھوسن میں لوگوں کو جان سے مار ڈالنے والے خونخوار بااؤوں کو سزا دے۔“

مہی دھر کی تفسیر وید دیپ ٹائی کی اسی قدر تردید سے، انشدد ہوگ تمام کی تردید بھیج لیں۔ جب ہم منتروں کی تفسیر کریں گے، اس وقت ان کے ساتھ مہی دھر کے ترجمہ اور غلطیاں بھی ظاہر کریں گے۔ جب ملک آریہ ورت کے باشندوں یعنی سائین و مہی دھر وغیرہ کی تفسیروں میں ایسی غلطیاں موجود ہیں۔ تو ملک یورپ سے باشندوں کی تفسیروں میں، جنہوں نے انہیں کے مطابق اپنے اپنے ملک کی زبان میں ترجمہ کیا ہے، ہو گئی ہوں گے۔ وہ بیان کے محتاج نہیں۔ جب سائین اور مہی دھر وغیرہ نے ترنہ کی یہ کیفیت ہے تو اس کی مدد سے جس قدر ترجمے اس ملک کی زبان یا یورپ کی زبانوں میں ہوئے ہیں، ان کی غلطیوں کا یہ شمار ہو سکتا ہے؟ اس بات کو راستی شعار ہوگ، بخوبی سوچتے ہیں۔ آریہ ہوگوں کے ایسے ترجموں کی مدد یا غلط مناسب نہیں ہے کیونکہ اس پر بھروسہ نہ کر سکتے ہیں۔ سچے مصنف مٹی میں مل جاتے ہیں اور سچ کی جگہ بھگت کا ردائے سنا

س سے ان ترجموں کو ہرگز بھی صحیح نہ سمجھتا چاہئے۔ بلکہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ وید پورے
 کے پورے علوم حقیقی سے معمور ہیں۔ اور ان میں جھوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔
 سب چاروں ویدوں کی تفسیر مکمل ہو کر چھپ جائے گی اور اہل علم و دانش لوگوں کے زیر
 مطالعہ آئے گی۔ تب عوام الناس اس بات کو خود بخود سمجھ جائیں گے اور سب پر یہ بات
 روشن ہو جائے گی کہ پریشور کے بتائے ہوئے ویدوں کے برابر ہولی دوسرا علم نہیں ہے۔"

اصول تفسیر ہذا کا بیان

کرم کانڈ وغیرہ اور نیوگ کی تفصیل نہیں دی گئی

اس تفسیر میں ہم کرم کانڈ (عملی فرائض) کو الفاظ کے معنی میں بیان کریں گے۔ مگر جو منتر کرم کانڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بموجب آگنی ہو تر سے لے کر اشومیدھ تک جو نارودائی کرنا فرض ہے۔ اس کو ہم اس تفسیر میں مفصل درج نہیں کریں گے۔ کیونکہ کرم کانڈ کی ہدایتیں ۱-۲ یہ اور شت پتھ براہمن 'پورو میمانسا شاستر اور شروت سوتروں میں بخوبی درج ہیں۔ ان کو دوبارہ بیان کرنے سے انارش (۱۱) کتابوں کی مادی تکرار عبارت اور پتہ و پینے کی مثال صادق آجائے گی۔ اس لئے اسی نیوگ (ہدایت عملی) کو ماننا مناسب ہے۔ ۲ قرین عقل ویدوں سے ثابت یعنی منتروں کے معنی سے 'تھتی' اور 'نوا' ان میں یوں کی گئی ہیں۔ اسی طرح اپنا ۱۲ کانڈ یعنی مہات سے مضمون کو بھی صرف اس حد وید کی فضاء کے مطابق بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس مضمون کا محمول و محمل یوں پا رہا ہے کہ شاستر و میرا میں مل سکتا ہے۔

یہی بدھت یوں کانڈوں کو بھی چاہئے۔ یہ کہ اس مضمون کی خاص تشریح ملے گی کہ شاستر ویدانت اور پتھ و میرا میں مل سکتی ہے۔
۳ تینوں کانڈوں (مضمونوں) کے علم کے جو سبھی میں ویدانت اور پتھ و میرا میں حاصل ہوتا ہے اسی کو ویدیاں کانڈتے ہیں۔
ان چاروں کانڈوں کی مفصل تشریح مذکور ہو چکی ہے۔ ان میں ویدوں سے مطابقت ملتی ہے۔ ان کی بابت بخوبی تحقیق و تصدیق ہے۔ ان میں وید سے متعلقہ مباحث ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے ہونی اس کی شاخیں وید و بھی ہو سکتی ہیں۔

متروں کے چھند اور سور بھی لکھے گئے ہیں

وید کرن (علم صرف و نحو) وغیرہ وید انگوں کے ذریعہ سے وید کے الفاظ کے ادوات (ہند) وغیرہ سور (سریا لہجہ) کا علم اور قرأت کا طریقہ بھی سیکھنا چاہئے۔ چونکہ یہ مضمون مذکورہ بار سابقہ میں مکمل اور صحیح صحیح درج ہے۔ اس لئے ہم اس کو یہاں نہیں کرتے۔ اسی طرح چھندوں (کروں) کا بیان اور تشریح جس طرح عروض کی کتاب یعنی پنجل سوتروں میں درج ہے، اسی طرح ماننی چاہئے۔ سور سات ہوتے ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ "سور یہ ہیں۔ شرج، رشیہ، گاندھار، مدھیم، پنجم، دھیوت اور نشاد۔" (پنجل شاستر۔ ادھیائے 3 سوتر 94) ہم پنجل آٹھارہ کے سوتروں کے مطابق ہر چھند کے ساتھ اس کا سور بھی لکھیں گے۔ کیونکہ "ن کل جس جس چھند اچھا کے جو جو متڑ ہیں۔ ان کو اپنے اپنے سور کے مطابق سار و سرود کے ساتھ نہیں لکھیا جاتا۔"

اسی طرح علم طب وغیرہ کی خاص تشریح ویدوں کے اب ویدوں یعنی آریہ وید وغیرہ میں مذکور ہے۔ ان مضمونوں کے متعلق خاص خاص مطالب کو ہم عموماً وید متہ کی تفسیر ملتے وقت ظاہر میں لکھیں گے۔

"کتاب اس طرح ویدوں کے متعلق ظاہر ہو جائیں گے اور ان کا واقعی علم پختہ ہونے کے ساتھ حاصل ہو جائے گا۔" تمام اس کے تمام شکوک مٹ جائیں گے۔" ویدوں کی تفسیر سائیکلٹ اور "اتہ ابدی" دونوں زبانوں میں عقلی معنیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور "سور ویدوں" (صرف و نحو) وغیرہ کے حوالہ کی صورت میں اس کو برابر درج کیا جائے گا۔ تاکہ اس زمانہ میں اس قدر ویدوں کی نشاۃ ثانیہ ہو کہ قدیم تفسیروں کے خلاف ملحدانہ ترکتہ جاری ہیں ان کا رواج پھوٹ جائے اور صحیح تفسیر کے ذریعے سے ویدوں کی عقیدت و رعیت پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ساری سے جہاں سے یہ علم حاصل رہے ہے اسے اپنی مرضی سے مطابق تفسیر کر مشہور کی ہیں اور ان سے جو بڑا بھاری نقصان پہنچا ہے اور یہ سب اس کے خلاف جاری ہے تو اس کے ویدوں کی بہت شک اور مغلطہ پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہر سوتہ کے متروں کے صحیح صحیح معنی و مطالب و شاستروں کے مطابق ان کے عقلی و روحانی پہلو بھی لکھے جائیں گے۔ تاکہ ایثار کے فضل و کرم سے ہماری یہ

تفسیر جو رشی، منی، مرشی اور مہامسی آریوں کی بتائی ہوئی ہے۔ یہ براہمن وغیرہ ویدوں کی صحیح تفسیروں کے حوالے سے کی گئی ہے، مشہور ہو جائے گی۔ تب امید ہے کہ عوام اس پر بڑا بھاری سکھ حاصل ہو گا۔

بعض منستروں کے کئی کئی ترجمے کئے گئے ہیں

اس تفسیر میں جس جس منتر کے پار مار تھک (اعلیٰ مقصد انسانی کو بیان کرنے والے) اور وید ہارک (دنوی کاروبار کو بیان کرنے والے) دو دو ترجمے تیش اشکار صنعت (کثیر المعانی) وغیرہ کے بموجب کسی حوالے سے ہونے ممکن ہوں گے تو اس نے وہوں ترجمے کئے جائیں گے مگر ایسا کوئی بھی منتر نہیں ہے جس میں ایثور کا بالکل تیا۔ قطع (تعلق) ہو۔ کیونکہ وہ علت فاعلی ہے۔ ایثور اس کائنات معلول کے جزو جزو میں سرایت نہ ہوئے ہے کوئی معلول شے ایسی نہیں۔ جس کے ساتھ ایثور کا تعلق نہ ہو۔ جہاں محض وید ہارک ترجمہ ہو گا وہاں بھی صنعت ایزی کے مطابق ہونے اور منی وغیرہ جو ہروں کے قیام و انتظام سے ایثور ہی کا تعلق سمجھنا چاہئے اسی طرح جہاں صرف پار مار تھک ترجمہ یا جائے گا اس میں اشیاء معلول کے تعلق کی وجہ سے دوسرا ترجمہ بھی آجائے گا۔“

ویدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب

وید چار کیوں ہیں؟

سوال۔ ویدوں کو چار حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟

جواب۔ جدا جدا اصولوں علمی کتاب کے لئے۔

سوال۔ وہ کیا ہیں؟

جواب۔ مثلاً علم موسیقی میں تین طرز کی تقسیم ہے۔ یعنی گانے اور قرأت میں رت، (۱) مدھیم اور (۲) شست۔ یہ تین تقسیم ہوتی ہیں۔ جتنی دیر میں ہر سو سور (حرکات متصورہ) (۱) ہوتے ہیں اس سے دہی دیر میں، (۲) گھ سور (حرکات مدوہ) اور اس سے تکتی دیر میں بدت سور (حرکات رار) بولے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اثنی قرأت کی سر گانہ کی تقسیم کے باعث (۱) ایک ہی مضر بعض دفعہ چاروں سمتوں (ویدوں) میں آتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ "رؤید سے ستنی یعنی اشیاء کی مذہبیت کا دور بخوید سے ن کے استھان کا علم حاصل رستہ میں اور سام وید سے وید لگاتے ہیں۔" رؤید میں تمام موجودات کے گنوں کو بیان کیا ہے۔ بخوید میں ان اشیاء کے جن کے گن بتائے گئے ہیں بخوید عمل بے شمار عملی فوائد حاصل رہنے کی ہدایت ہے۔ سام وید میں سائنس و معرفت (دور ریحا عمل) دونوں پر گہری نظر سے غور کرنے کا علم و نتیجہ کی حد تک بتا چکا ہے اور اس قدر تینوں ویدوں میں علم اور اس سے نتیجہ پر غور کیا گیا ہے اس کی تکمیل اٹھو وید میں کی گئی ہے تاکہ اس کی غلی تعلیمت اور ترقی عمل میں آوے۔

احر اس انہی وجوہات سے ویدوں کی چار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔

سوال۔ وید کی چار سمتوں میں بتانے کا کیا مقصد ہے؟

جواب۔ یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ علمی اصول کو بتانے والے منتروں کے مضمون سے لحاظ سے اس کی ترتیب قائم رہے اور تقدیم اور تاخیر کے سلسلہ سے وہ علوم جو اس کے اندر بیان کئے گئے ہیں با آسانی حاصل ہو جاویں۔ پس اسی وجہ سے سست میں بتائی گئی ہیں۔

سوال۔ ویدوں میں اسٹک، منزل، ادھیائے، سوکت، شٹک، کانڈ، ورگ، دھٹی، ترس (2) پر یا ٹھک اور انوداک کی تقسیم کیوں کی گئی ہے؟

جواب۔ اسٹک وغیرہ کی ترتیب اس لئے رکھی ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں تسانی رہے اور نیز منتروں کا شمار اور ہر علمی مضمون کی تقسیم بہ آسانی معلوم ہو سکے۔

سوال۔ رگوید پہلے، بجزوید دوسرے، سام وید تیسرے اور اتھروید چوتھے درجے پر کیوں مقرر کیا گیا ہے؟

جواب۔ جب تک گمن (عرض) اور اتنی (جوہر) کا قرار واقعی علم نہیں ہوتا تب تک اس کا سنکار (اثر و خیال) اور پریتی (اشوق و رغبت) پیدا نہیں ہوتی کیونکہ جب تک یہ نہ ہو طبیعت میں تکتی اور طبیعت کے گئے بغیر اس میں سکھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس چونکہ رگ وید میں علوم کا بیان ہے اس لئے اس کو اول شمار کرنا واجب ہے اور جب اشیاء کے گمنوں کا علم ہو جاتا ہے تب اس پر کارند ہو کر اس سے مناسب فیض و فائدہ حاصل کر کے تمام دنیا کی بھدائی کرنی چاہئے اور چونکہ بجزوید میں اسی بات کا بیان ہے اس سے وہ دوسرے درجے پر شمار ہوتا ہے۔ سام وید میں اس بات کا بیان ہے کہ "یان اعلم اور کانڈ (عمل) اور نیراپنا (عبادت) سے کس قدر اور کس طرح ترقی اور عروج حاصل ہو سکتا ہے اور ان سے کیا پھل (ثمرہ) ملتا ہے اس لئے اس کو تیسرے درجے پر شمار کیا گیا۔ اور اتھروید سے پہلے تین ویدوں میں یوں بتائے گئے علوم کی حفاظت خاص مقصد ہوئے تھے۔ اس سے اس کو چوتھے درجے پر رکھا جاتا ہے پس گمن (علم طبیعیات) یا بدیت (استعار) وین (معرفت الہی) اور اس سے علوم کی ترقی اور حفاظت کا بار مسلسل تعلق ہونے کی وجہ سے رگ وید، بجزوید، سام وید اور اتھروید۔ اس چاروں میں ترتیب وار مذکور ہے اور اس سے نام رکھنے میں بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ "رج ذی" "سج" (تحریف کرنا) سے رگ اور سج میں ایو پوجا (ایشور کی عبادت) "شج" "بوسم (پاؤں)" "ان" (دنیا) سے بجزوید اور سج و ایو یعنی "تسی و تھنی" سے سام بنتا ہے۔ سام شامہ (معنی "مرتا" سے بھی بنتا ہے۔ تھوت معنی "چرت" (خند) (مرتا ہے) سے "ت" شیدہ

” (نئی) کا ایزاد ہو کر اقمرو بنتا ہے۔ “ (زکرت اوحیائے ۱۱ کھنڈ ۱۸)

چرت ”چہ“ مصدر سے بنتا ہے۔ جس کے معنی شک کرنا ہیں اس نے لفظ اقمرو سے شکوک کا رفع کرنے والا مراد ہے۔ پس یہ یقین رکھنا چاہئے کہ مصدری معنی کے لحاظ سے یہی دیدوں کا شمار اسی ترتیب سے ہونا مناسب ہے۔

منتروں کے رشی، دیوتا، چھند اور سور کیا ہیں؟

سوال۔ ہر منتر کے رشی، دیوتا، چھند اور سور کیوں لکھے جاتے ہیں؟

جواب۔ دیدوں کا ایشور کی طرف سے الہام ہونے کے بعد جس جس رشی کو جس جس منتر کے معنی کا کشف حاصل ہوا۔ اس اس منتر کے اوپر اس رشی کا نام لکھا گیا۔ چونکہ ایشور کا دھین کرنے، اس کی رحمت حاصل اور بڑی بھاری کوشش سے منتر کے معنی کا کشف ہوتا ہے۔ اس لئے اس بڑے بھاری فیض کی یادگار کے لئے اس اس رشی کا نام لکھنا مناسب ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

”جو انسان معنی کے علم کے بغیر سنتا یا پڑھتا ہے۔ اس کا سننا اور پڑھنا بے سود ہے۔ کام کا فائدہ دیکھتا ہے کہ اس سے علم و معرفت حاصل ہو اور اس علم و معرفت کے بموجب عمل کیا جاوے۔ جو لوگ اس طرح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں ان کو رشی مئے ہیں۔ کیونکہ انہیں کو کشف حاصل ہوتا ہے جو لوگ اس طرح قدم علوم و قرار واقعی حاصل کر کے رشی ہوئے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو جنہیں دیدوں کا علم حقیقی نہیں تھا، اپنے اپدیش (تعلیم) سے دید منتروں کا علم عطا کیا اور ان کے معنی کو ظاہر کیا۔ تاکہ دید کے معنی کا ہمیشہ رواج رہے جو لوگ دیدوں کو پڑھنے اور اس کے اپدیش (ہدایت سننے) سے جاری ہیں ان کو دید کے معنی کا علم عطا کرنے کے لئے یہ نگھٹو اور زکرت نام کی کتاب بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ دیدوں اور دید کے انگوں کا صحیح علم حاصل کر سکیں۔ نگھٹو میں یہ مضمون ہے کہ جو مصدر ہم معنی ہیں یا ایک ہی فعل کو ظاہر کرتے ہیں یا اس قدر معنی ایک ہی لفظ سے ظاہر ہوتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اکثر ایک ہی معنی کے نئی اسم ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک اسم کے نئی معنی ہوتے ہیں۔ جس منتر میں جن قابل بیان و تشریح طلب مصدین یا اشیاء کی خصوصیت کے ساتھ تعریف و تشریح کی جاوے اس میں کو اس منتر کا دیوتا، چھند اور سور سے باہر کسی شے یا مضمون کا حوالہ

یا اشارہ کیا جاوے وہ بھی نگہبشو کی تشریح میں شامل ہے۔ "اندرست ادھیاسہ اٹھند"۔
 جس میں ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ کسی انسان نے منتروں کو بنایا ہے۔ بلکہ جس جس رشی
 نے جس جس منتر کے معنی کو ظاہر کیا ہے۔ اس اس رشی کا نام اس اس منتر کے ساتھ لیا
 جاتا ہے۔ اور جس منتر کا جو مضمون ہے وہی اس منتر کا دیوتا سمجھنا چاہئے۔ دیوتا منتر سے
 معنی کو عیاں کرتا ہے، گویا اس کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے منتر کے ساتھ اس کا دیوتا لیا
 جاتا ہے اسی طرح ہر منتر کے ساتھ اس کا چمندا بھی لکھا جاتا ہے۔ تاکہ اس کا بھی علم ہو
 جائے۔ اور جس جس منتر کو جس جس سور سے سار میں گایا جاسکتا ہے۔ اس اس شرن
 وغیرہ سور کو اس کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ یہ باتیں سب کے جاننے کے لائق ہیں۔

ویدوں میں اگنی وغیرہ کی ترتیب اور منشاء

سوال۔ ویدوں میں آئی، دایو، اندر، اشوی اور سرسواتی وغیرہ اصطلاح ترتیب وار ہیں
 آتے ہیں؟

جواب۔ علوم کے تقدم و تاخر و جتانے کے سے اور نیز اس غرض سے کہ ہر علم سے
 جو نتائج، زمی، انوسمکی، پیدا ہوتے ہیں، ان کو بطور نتائج علمی بیان کیا جاوے۔ مثلاً لفظ
 آئی سے ایثور اور آگ دونوں مراد ہیں۔ جس طرح لفظ آئی سے ایثور کا علم اور اس کا محیط
 کل ہونا وغیرہ گن عیاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس لفظ سے ایثور کی پیداہی ہوتی ہے آگ
 مقدم طور پر مراد ہوتی ہے کیونکہ وہ صنعت کے کاروبار میں سب سے مقدم اور سہل
 کارآمد ہے۔ علیٰ ہذا جس طرح ایثور کا مستظہر کل اور قادر مطلق وغیرہ ہونا لفظ دایو سے
 عیاں ہوتا ہے، اسی طرح علم صنعت میں اس سے ہوا مراد ہے۔ جو آگ کی معدول ہے۔
 اس لئے اسے دوسرے درجے پر بیٹے ہیں۔ ہوا تمام اشیاء مجسم کو اٹھانے والی اور آگ سے
 تعلق رکھنے والی ہے اور سب کو قائم رکھنے کی وجہ سے ایثور کا نام بھی دایو ہے چہرہ جس
 طرح لفظ "اندر" سے ایثور کا صاحب قدرت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ سے
 ہوا (یا بجلی) مراد ہے۔ کیونکہ اس سے بھی انسانوں کو نہایت اعلیٰ شمت و دولت حاصل
 ہوتی ہے۔ اس لئے لفظ اندر کو دایو کے بعد رکھا ہے۔ لفظ اشوی سے علم صنعت یعنی
 سوارہوں کو خود رفتار وغیرہ بنانے کے لئے علم میں پانی آگ اور معدنیات ارضی و حرارت،
 روشنی وغیرہ مقدم و غیر مقدم سامان مراد ہیں اس لئے لفظ اشوی یعنی پانی اور بھابھ

ایدوں میں انہی (آگ) اور وایو (ہوا) کے بعد آیا ہے۔ علیٰ بلاغظ سرسوتی سے ایثور کے علم کا غیر متناہی ہونا اور اس کے لفظ و معنی اور ان کے ربط سے وابستہ ویدوں کا اپدہ (علم) ہونا وغیرہ مگر ظاہر ہوتے ہیں اور اس لفظ سے زبان کا تعلق بھی مراد ہے۔ انگریز ان ہی وجوہات سے 'آئی' 'دایو' 'اندر' 'اشوی' اور سرسوتی وغیرہ لفظوں کو ترتیب وار یہ ہے۔

اس سے سب انسانوں کو ویدوں کے الفاظ کی نسبت ہر جگہ یہی اصول سمجھنا چاہئے۔

ویدوں میں آگنی اور وایو وغیرہ سے ایثور مراد ہے

سوال۔ ویدوں کے شروع میں آگنی وایو وغیرہ الفاظ کے استعمال سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ ویدوں میں ان لفظوں سے آگ اور ہوا وغیرہ دنیوی چیزیں ہی مراد ہیں۔ کیونکہ شروع میں لفظ ایثور کو استعمال نہیں کیا۔

جواب۔ مہارشی، تینیل جی مصنف مہابھاشیہ نے "جن سوتر کی شرح میں لکھا ہے کہ " جس صورت میں دکھیان (شرح) کے ذریعہ سے متروں کے لفظ لفظ کے معنی کو مقرر کر دیا گیا ہے " تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔ " پس اس بارہ میں تمام شکوک خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وید اور ویدوں کے آگنیوں اور پانگوں اور براہمنوں وغیرہ میں لفظ آگنی کی شرت ایثور اور آگ دونوں طرح سے موجود ہے اگر لفظ ایثور استعمال کیا جاتا تو پھر بھی شرح کے شک رفع نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ لفظ ایثور سے پرہاتر کے علاوہ صاحب قدرت راجہ بھی مراد ہے۔ اور کسی آدمی کا نام بھی ایثور ہو سکتا ہے؟ پس اس صورت میں یہ شک پیدا ہوتا کہ ایثور سے ان دونوں کے سمجھ کس سے مراد لینی چاہئے اس صورت میں شرح ہی سے شک رفع ہو کر یہ معلوم ہوتا کہ یہاں لفظ ایثور سے پرہاتر مراد ہے اور یہاں راجہ وغیرہ انسان اسی طرح یہاں بھی لفظ آگنی کے دونوں معنی لینے میں کچھ ہرج نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کروڑوں شوک اور ہزاروں کتابیں بتانے سے بھی علم کا بیان میں آتا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے ایثور نے آگنی وغیرہ الفاظ کو استعمال کیا ہے تاکہ تھوڑے سے غظوں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعہ سے دیوبارک (دنیوی کاروبار کے متعلق) اور پارہاتمہ (مقاصد اعلیٰ کے متعلق) دونوں علوم کا بیان ہو سکے۔ ایثور نے آگنی وغیرہ الفاظ یہ سچ کر استعمال کئے ہیں۔ کہ تھوڑے ہی عرصہ تک پڑھنے پڑھانے اور تھوڑی ہی محنت کرنے سے انسان تمام علوم میں ماہر ہو جاویں۔ پریشور بڑا رحیم ہے۔ اس نے آسمان و

مختصر لفظوں میں تمام علوم کے اصول بیان کر دیئے ہیں، دیا میں جو ”نی“ وغیرہ کے معنی (آگ وغیرہ) مشہور ہیں۔ ان سے بھی ایثار کی قدرت کا نشان ملتا ہے۔ گویا یہ (آگ وغیرہ) تمام اشیاء اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ (ایثار ہے) چاروں دیدوں میں جس قدر علوم ہیں۔ اس میں سے قدرے قلیل اس درجہ میں اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے۔ اس کے بعد ہم منتزوں کی تفسیر کریں گے اور جس منتر میں جس علم کا بیان ہے۔ اس کو منتر کی تفسیر کرتے ہوئے اسی موقع پر بخوبی ظاہر کیا جاوے گا۔“

الفاظ دید کے متعلق چند خاص قواعد مندرجہ زمرت

دیدوں میں مندرجہ ذیل قواعد کلیہ کا سب جگہ لحاظ رکھا گیا ہے۔

دیدوں میں ضمیروں کا خاص استعمال

”تمام منتر تین قسم کے معنی یا مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ بعض پر دکش (غائب)، بعض پر تیش (حاضر) اور بعض ادھیاتم (روحانی) مضمون کو۔ اس میں سے پہلے کے لئے پر تہم پرش (ضمیر غائب) دوسرے کے لئے مدھیم پرش (ضمیر حاضر) اور تیسرے کے لئے اتم پرش (ضمیر متکلم) استعمال کی جاتی ہے ان میں سے بھی ضمیر حاضر کے متعلق دو قاعدے ہیں۔

- (1) جہاں مضمون ایک ظاہر و محسوس شے ہے وہاں ضمیر حاضر استعمال کی جاتی ہے۔
 - اور (2) جہاں وہ شے جس کی تعریف و تشریح کرنا مطلوب ہے غائب و غیر محسوس ہے، تعریف و تشریح کرنے والا موجود و حاضر ہے۔ تو وہاں بھی ضمیر حاضر ہی استعمال کی جاتی ہے۔
- غرض یہ ہے کہ (منسکرت کی) دیا کرن (علم صرف و نحو) میں تین ضمیریں ہوتی ہیں۔ جن کے نام ترتیب وار حسب ذیل ہیں:-

(1) پر تہم پرش (ضمیر غائب) (2) مدھیم پرش (ضمیر حاضر) اور (3) اتم پرش (ضمیر متکلم) ان میں سے ضمیر غائب جو (ہجائن یا غیر ذی شعور) اشیاء کے لئے ”تی“ ہے۔ اور تیش (ذی روح یا ذی شعور) کے لئے ضمیر حاضر و متکلم آتی ہیں یہ قاعدہ کلیہ الفاظ دید اور نیز اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے لئے یکساں ہے مگر دید میں یہ نئی بات ہے کہ ان بے جان یا غیر ذی شعور اشیاء کے لئے بھی جو موجود ظاہر ہیں، ضمیر حاضر استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں :-

سمجھتا چاہئے کہ بے جاں یا غیر ذی شعور اشیاء سے اپکار یعنی مناسب فیض و قائدہ حاصل کرنے کے لئے ان کو واضح طور پر بیاں کرنا مطلوب ہے۔ ” (زکرت اوحیائے 7 کھڈا 1 و 2)

اس قاعدہ کو نہ سمجھ کر سائن آچاریہ وغیرہ وید کے مفسروں نے اور ان کی دیکھا دیکھی الہامیان یورپ نے اپنی اپنی زبان میں ترجمے کرتے ہوئے وید کے معنی کو بگاڑ کر یہ غلط بیانی کی ہے۔ کہ ویدوں میں بے جان یا غیر ذی شعور اشیاء کی پوجا (پرستش) مکھی ہے۔ ”

وید کے سوروں پر بحث

سور کے قسمیں اور ان کے ادا کرنے کا طریقہ

چونکہ وید کے معنی کرنے میں سور بھی کارآمد ہوتے ہیں اس لئے اب اختصار سے ان کا بیان کیا جاتا ہے سور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ادات وغیرہ اور شرج وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی سات سات قسمیں ہیں۔ ان میں سے ادات وغیرہ کی تعریف مذہبھاشیہ کے مصنف ’تنجو منی کے مطابق نیچے لکھتے ہیں۔ "جو خود بد امداد" غیر حاضر یا ادا ہو سکیں۔ ان کو سور کہتے ہیں۔"

آوار کو اونچی کرنے کے تین درجے ہیں۔ آیام۔ وارنیہ۔ ان
آیام۔ اعضاء کے سکڑنے یا سمیٹنے کو کہتے ہیں۔
وارنیہ۔ آواز کی کڑختی یا روکھے پن کو کہتے ہیں۔
ارتا۔ حلق کی عطلی کو کہتے ہیں۔

یہ تدبیریں لفظ کو بلند آواز سے بولنے کی ہیں۔ اور اس طریق سے بولنے کو ادات کہتے ہیں۔

آواز کو نیچا یا ہلکا کرنے کی تدبیریں یہ ہیں اودو سرگ۔ مارو اور ارتا۔
اودو سرگ۔ اعضاء کے ڈھیلے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔
مارو۔ سر کی مددگی۔ نرمی اور خوش الحانی کو کہتے ہیں۔
ارتا۔ حلق کے پھیلائے کو کہتے ہیں۔

یہ تدبیریں آواز کو ہلکا کرنے کی ہیں اور اس طریق سے بولنے کو اندات کہتے ہیں۔
ہم سوگ تین قسم کے سوروں میں بولتے ہیں۔ یعنی کبھی ادات، کبھی اندات اور کبھی ان

دونوں کو ملا کر اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سفید رنگ والی شے کو سفید اور سیاہ رنگ والی کو سیاہ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں رنگ ہوں، تو اس کی ان دونوں سے مختلف ایک تیسری اصطلاح ہو جاتی ہے یعنی چٹا یا آسمانی۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھو کہ ادات وہ ہے جو اونچا ہو۔ انداز وہ ہے جو نیچا ہو۔ اور جس میں یہ دونوں گن پائے جائیں، تو اس کی تیسری اصطلاح سورت ہوتی ہے۔ یہی سور تفصیل بعض (تر) کر دینے سے سات ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادات (اونچا) ادات تر (زیادہ اونچا) انداز (نیچا) انداز تر (سورت (متوسط) سورت ادات (متوسط مگر کچھ اونچا) ایک (1) ثرت۔ (مربہ شیعہ۔ ادھیائے 1 پ 2)

”اچ چیز ادات“ وغیرہ سورتوں کی شرح میں) اسی طرح شرنج (کھنچ) وغیرہ بھی بہت ہیں۔

”شرنج، رشبہ، گاندھار، مدھیم، پنجم، دھیوت اور نثار۔“ (پنگل سوتر ادھیائے 3 سوتر

(64)

ان میں سے ہر ایک کی تعریف گاندھار وید میں لکھی (2) ہے۔ یہاں کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کی وجہ سے نہیں لکھ سکتے۔

خاتمہ

ہوا پورا ویاچہ تفسیر کا
 بیاں سب مطالب ہوئے وید کے
 پڑھے گا جو دل سے مرپا اسے
 مرادیں بھی اس کی بر آئیں گی
 لگا دل سے ایثار کا اب میں دھین
 شروع وید متروں کی تفسیر کو
 ہے متروں کے عنوان سے یہ عیاں
 جلی اصلی متروں کو اول لکھا
 ہے لفظوں کے معنی کو آگے دیا
 ہے مطلب لکھا سب کے آخر میں

ہے نسخہ یہ ویدوں کی اکسیر کا
 معے اشارے بھرے بھید کے
 طے گا نہایت بڑا سکھ اسے
 تدابیر سب سکھ کا پھل پائیں گی
 چھپے بھید ویدوں کے تا ہوں عیاں
 ہوں کرتا صداقت کی تفسیر کو
 کیا ان میں کس بات کو ہے بیاں
 جدا ان کے لفظوں کو پھر کر دیا
 دیا جملہ پھر ایک اس کا بنا
 یہ ترتیب رکھی ہے تفسیر میں

”اے منور باندا ت خالق جہاں و مالک کائنات! ہمارے تمام دکھوں، بھیبوں اور جہالت
 کو دور کیجئے۔ اور جو ہماری بیبودی، بہتری اور راحت کی بات ہو، وہ ہمیں عطا کیجئے۔“
 (یجورید۔ ادھیائے 30۔ منتر 3)

شری مت بری و راجکار چاریہ شری یت سوامی دیانند جی سرسوتی جی کا
 تصنیف کیا ہوا سنسکرت اور آریہ بھاشا ہر دو زبانوں سے آراستہ اور مستند
 حوالوں سے پیراستہ رگ وغیرہ چاروں ویدوں کی تفسیر کا ویاچہ ختم ہوا۔

حوالہ جات

156

۱۔ غلط فہم فطرت پرستوں کی یہ بات ہے کہ ان کے استقامت صرف ان مجلسوں میں یا رہا ہے۔
 ۲۔ آپ انہوں میں دوسرے لیڈروں کا ہمتانہ ہے۔ ان سے یہ حراہہ نہیں چاہیے۔
 ۳۔ پیشور کا دوسرا مجلس وغیرہ مجلس ہر قسم کا عمل سنتا ہے بلکہ ان کا بولی نامہ عقل، اصاف سے
 مزید بھی ہو سکتا ہے۔ مترجم

2 یہ مفاصل میں ٹھکراؤں سے۔ مفاصل میں ٹھکراؤں سے۔ یہ مفاصل سے جمع مصدر
 کے کا ہے۔ اور اس سے بھی جس کی علامت و علامات سے ہے۔ یعنی یہ مفاصل میں
 3 اس سے کہہ دیا کہ اس سے مفاصل میں سے یہ علامت و علامات سے ہے۔
 یا یہ ہے۔ اس کے یہاں ہی ہے مفاصل میں سے یہ علامت و علامات سے ہے۔
 مفاصل سے کہہ دیا کہ اس سے مفاصل سے کہہ دیا کہ اس سے مفاصل سے کہہ دیا کہ

4 ادب و تجزیہ

[illegible]

۵۰۰

۲۷

۱۔ اید چار انسانی شمشیں ہیں جن کا طرز یہ ہے کہ وہ من پانچ تھیں۔ ۲۔ اید چار انسانی شمشیں ہیں جن کا طرز یہ ہے کہ وہ من پانچ تھیں۔

9 اشرف مہاجر

10۔ رہی ہار میت وار۔ پہا قمری تھے ہی چل، و ن صر ۔ دیں نہ ۔ مہ سے مطق
تے۔ سدی روش بدروء ازوئی قمری تھے ۔ تھے ۔ یہ تھی (۱) لے ۸۰۰
مطقی وقی ہے۔

[illegible]

12. یہ بھی غلط ہے۔ مردانہ

13۔ اٹھویں سے ان آخری تین منتوں کی تشریح پندت کورات بی نے اپنے رسالہ ایدس میڈیس نمبر 1 مطبوعہ جولائی 1889 کے صفحہ 24 پر بڑی بیاقت اور خوالی سے ساتھ ہی ساتھ قابل اید سے۔ مترجم

14۔ پراسنم سے اندر سے باہر آنے والی ہوا، جلتے ہیں اور ایسا دھڑکتے ہوئے جسم سے اندر نکلتا والی ہوا کا نام ہے۔ مترجم

15۔ اصلی شکر لفظ "انڈس" ہے جس کا ترجمہ سوائی بی نے رستہ 1 ص 3 طرز 17 سے حوالہ سے اور پراش کا رٹا جی روٹن لے۔ وان ل نہیں یا ہے۔ مترجم۔

16۔ شاہ لے سمت رہا یا ہے مگر "اش" سے عام وسعت یا پہاڑی مراد ہے۔ مترجم

17۔ اس متر میں لفظ "کسمنی" کیا ہے۔ جو کہ لفظ "کہ" سے مفہول لے بنا ہوا ہے۔ "کہ" کے معنی سوائی بی نے شنبہ 1 نمبر طرز 7 احوال 3 سے حوالہ سے "پہاڑی" یعنی محاذ، ایک مخلوقات کے ہیں۔ مترجم

18۔ چونکہ ایٹور تمام کائنات سے اندر نکلتا ہوا ہر جہد موجود اور حاضر و ناظر ہے اور ہر لمحہ کائنات کی وسعت قیہ و تبدیلی و قیام ای کی قدرت سے جام پستہ رستے ہیں اس کے یہاں۔ میٹور سے یہ استدعاں کی ہے کہ آپ ایسا بنا لے یا اس سے پستہ ہوئے ہر مقام پر کارے محافظ ہوں اور ہمیں کہیں خوف نہ ہو۔ مترجم

باب 2

1۔ اس مسئلہ کا اعلیٰ تر مریا جانے تو اس طرح ہوتا ہے کہ "اس سرور سے بگبگ سے رک اور سام پیدا ہوئے۔ اس سے پچھل پیدا ہوئے۔ پچھل بھی اسی سے ظاہر ہوا۔ مترجم

2۔ میٹری یا گیلکبہ کی پوری برہم والی (یعنی ظلم لہی میں دہری) تھی۔ شنبہ 1 نمبر میں اثر حد برہم ادا سے مضمون پراسنم کی ماہی کسمنی سے۔ مترجم

3۔ چونکہ وید ایٹور کایاں ہیں۔ اس کے دو مریا اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس سے ظہور سے صرف انسان کی ہدایت سے لے کر تمام ہونا مقصود ہے اور پراسنم میں کائنات سے یہ مراد ہے۔ اس میں اید میٹور سے کایاں سے اندر میٹور سے رہتے ہیں۔ مگر یہاں میں اس وقت ہاتھ دیاں کا پوپا نہیں ہوتا۔ مترجم

4۔ اگر اس ایک دہریا بات کا امتحان لے لے کے کہ انسان کی قدرتی ریاں یا "پند پند" کہ ایک رکان میں بد ریا تھا۔ اور اس کا نام رکھ لے رہا تھا۔ یہاں لے دیاں سے لوگ پچھل و رانی پانی پچھل سے لے کر تعبیرات تھے اور اس نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا۔ اس چوں 1 اور

میں لڑ پٹش کیا گیا تو وہ جانوروں کی طرح عائیں با میں رہنے سے سہاے اور پنچہ نہ ہوسکتے تھے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ ابتداءے تفریش میں ضرور کسی قسم کا احساس یا ہدایت ہوئی جس کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ اگر یہاں نہ ہوتا اب بھی صحت ہی صورت میں آتی اور چونکہ سب سے پہلے انسانوں کے لئے کوئی انسان تعمیر دینے والا موجود نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرگز انسانوں کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی بات کو سوائی ہی سے اسے ثابت کیا ہے۔ مترجم

۵ مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمیشہ اپنی قدرت کاملہ سے دیا و بنا دیتا ہے اور اس سے بنائے گئے اوزاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ان طرح یہاں سے دیدار ہو بھی گیا جس طرح ہم نے اپنے قدرت کاملہ سے کام لیا۔ دیدار سے ظاہر ہے کہ ہم نے قلم بیان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت اس لئے کہ صرف حروف و شقوق میں سے ہوتی ہے۔ اور علم ہیئت باطنی تحریک کا نتیجہ ہے۔ مترجم

6 یہ اعتراض اس لئے پیدا ہوا ہے کہ ای۔ آ۔ وایو۔ ہو۔ آ۔ ایب۔ سورن۔ اور نکس۔ سلس یا روشنی کو کہتے ہیں۔ حالانکہ اصل یہ رشیوں سے نام لگتا ہے۔ جو کہ سوائی ہی سے آ۔ یا لیا ہے۔ مترجم

7 سان رگ وید بھاشیہ سے دیکھا ہے کہ میں بھی اس کو حیو و شیش جن انسان مانا ہے۔ چنانچہ اصل سے اثنا میں ایک جلد لکھا ہے کہ "ایڈ ایٹور کی پرینا (قریب) سے خاص انسان میں ان "ایو" ثابت (افیدہ) کی معرفت ظاہر ہے۔ اصل عبارت یہ ہے۔

یہو رگوید صنہا سانیچاریہ رپتہ دھرمی وید آرتھہ پاتن نام بھاشیہ صہتہ ظہور۔ مہر میکسمبول۔ مقام ندب۔ سہت 1906 برنی مطاق 1849 صفحہ 4 ط (۹) مترجم

8 یہ تقسیم بلحاظ مصالحین ہے یعنی یاں ہذا۔ مہذا اور نا ہذا۔ ان کی تشریح آ۔ آ۔ ہے۔ مترجم

9 یہ ایچو کوچھ ہر انہیں پورا ہوا ہے۔ یہ صہٹ اخذ 6

10 حیو اور اس کے اعلیٰ کا (دیکھیں) قلعہ ای ہے جیسے جہ اور درست ہا۔ اس سے یہاں۔ ہائی (ایں) ماننے سے دوسرے کو رنی طور انائی مانا گیا ہے۔ مترجم

11 سورب میں "صحیبت کیسی" نام کا ایڈ رہا۔ ایڈیٹ۔

12 اس میں بڑے لطف دھونی سے ساتھ ظاہر کیا ہے۔

13 اس میں بھی ہیں۔ ایڈ اور یہاں رہا۔

14 اس میں بھی ہے۔ اس میں متعدد دلیلوں سے پورانوں کا زمانہ مانا گیا ہے۔ مترجم

21 موثر = چٹائی X 71 = 36720000 برس چٹائی 14 میں ضرب دینے سے پورا
 ہستوں کا زمانہ 4254080000 برس ہوتا ہے جس میں ایک ایک ست ایک 15
 صدیوں سے سے ایک برس اس کی تعداد (432000000 برس) چٹائی سے متر
 22 اس کا عام نوک منکلیا جتے ہیں اور اس کا "مر" ہے۔ جس کی پہر 10
 یوں سے موثر نے اسیسویں ٹی ٹی سے پہلے حصہ میں فلاں ست فصل آئے، موثر میں
 یہ دھواڑ ہے۔ اس منکشیوں۔ موثر میں عام یا جاتا ہے۔ متر

اول محسوس جزو ہوتے ہیں۔ مترجم

10 ہر ایک شے کی کھار کھیں ضرور ہوتی ہیں۔ مثلاً خربے کی حالت فطری مہار حالت مادی مٹی اور مٹی پتھر کی مثل آفات (چوب و غذا وغیرہ) کھرب رہاں و وہاں و حالت مادی وغیرہ سب تیسری حالت میں شامل ہیں جس کو سنسکرت میں سادھارن ظاہر ہوتے ہیں اور جس کا یہاں حالت غیر ترجمہ کیا ہے۔ مترجم

11 سنسکرت میں کیاں کے دو درجے مانے جاتے ہیں ایک سہرتی اور دوسرا ہوسہرتی یاں کھس سنسکار یعنی پہلے یہ اس موجودہ جسم سے دل بہ نقش شدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اس و سہرتی ہوتے ہیں اور جو یاں بلا کسی سنسکار یا اثر سے خواہ آپ تجربہ یا مشاہدہ سے پیدا ہوا اسے انوبھوتی کہتے ہیں۔ مترجم

12 علم مطلق کی اصطلاح میں تسلسل امور نامتناہی سے مترتب ہونے کو کہتے ہیں اور سلطان سنسکرت میں اس کو اس اوستھاپتی یا اس اوستھاوش کہتے ہیں۔ مترجم

باب 4

1- رک دید میں خصوصیت سے بیان کا مذکور دید میں نرم کا سام دید میں کیا کا مذکور اور اتھو دید میں یاں کا مذکور بیان ہے۔ یہ مراد سب سے کہ یہ دید کھس بیان کا مذکور ہے اور یہاں کا مذکور میں یاں دید میں صرف نرم کا مذکور ہے اپنا بیان اور یاں کا مذکور میں۔ بعد ہر دید میں سب کی مضمون ہیں۔ مگر اس میں سب سے زیادہ مقدم وہی مضمون ہے جو اس سے خصوصیت رہتا ہے۔ اور ہائی مضمون صرف مضمون ہوتے ہیں۔ مترجم

2 یہ سے مصدری معنی حاصل کرنے سے اتفاق چوب سے ہیں۔ یہاں کی سنسکرت میں یہ مصدر بمعنی حاصل کرنا آتا ہے۔ مترجم

3 سور کا میں یا صانع الہی یہ ہیں۔ ایشن (فلکیاں رست) یاں (روں کی) مختلف قومی و جسم سے اندر مختلف حرکات و فعل (اجامہ دہی میں) شریا (نیلی) یقین، اعتقاد) یاں فہم ایشن جس کو انگریزی میں سمجھتے ہیں وہ (و) ای (آب یا رست) حل (نیلی) یاں فہم (زمن یا مٹی) اندریہ (قواہ اشیاء) من (اس یا کر علم) یاں (انان یا صانع کی چیزیں) ویریہ (مٹی یا قوت و حوصلہ) تپ (احمر کی یا ندی نیل چل و میو) منہ (علمانی دید) رہ (اعل یا نمل حرکات) نام (محسوس وغیرہ محسوس ہر شے کا نام اصالت) ایلھہ پش ایشن پش۔ مترجم

4 اگرچہ مشکام سے عقلی معنی ہے خواہش ہیں۔ مگر تجرہ ان سے یہاں ایک مراد سے جاتے ہیں جو کسی دنیوی منفعت سے نہ سے نہ سے ہیں۔ بعد سب غرض یہ کہ صرف اس میں سے سے جادیں کہ ان کا رتا ہمارا فرض ہے۔ یہی اہل کا نتیجہ نہ ش ہوتی ہے۔ مترجم

5 سسکرت سے علم باتات میں اوشدھی اس پواں کا نام ہے جو ایک ہی ماں سے اندر ایک بار پھل لاکر سوکھ جاتے ہیں۔ مترجم

6 اس بڑے بڑے درختوں کو جس میں بلاشکوف پھل آتا ہے۔ سسکرت سے علم باتات میں نصیبتی کہتے ہیں۔ مترجم

7 ان باتات ہونے والی اشیاء کو کہتے ہیں۔ اس سے اس سے مٹی وغیرہ فانی اشیاء مراد ہیں۔ مترجم

8 چنانچہ شست پتھر براہمن میں کہا ہے کہ یہ سورج آفتاب سے اندر بیگیہ ہے۔

9 رشی وک کو منوتی کے پاس، محرم شاستر نے یا پوچھنے کے لئے لے گئے تھے۔ موتی سے محاسب ہو کر اپنا سوال شروع کرتے ہیں۔ مترجم

10 دیدی زمین کے اندر اس طرح عموماً جاتی ہے کہ اگر اوپر سے سور اگل پورس ہو تو باصق باصق چار اگل پورس رو جائے اور گہری مٹی سے اگل جاتی ہے خواہ کتنی ہی اونچائیوں والی جاوے۔ ٹکڑوں، عرض اور مٹی اسی بہت سے رہنا چاہیے۔

11 پینسا۔ پانی وغیرہ رکھنے کا برتن ہوتا ہے۔

12 ہوں لہذا اس عرض سے بنایا جاتا ہے کہ جو چیز ٹکڑ میں ڈالی جائے وہ اچھڑا اچھڑا ٹکڑ بن جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن انگوٹھوں میں ہون عام تھا دیدی مختلف شکلیں اور ان کی اینٹوں کی پیمائش شکل اور تعداد مقرر تھی۔ اور مختلف پیمانوں کی دیدیوں سے لے باقاعدہ حساب سے اصول بنے ہوئے تھے۔ جن کی وجہ سے دیدی بنانے میں کچھ وقت نہ ہوتی تھی بیگیہ رشتوں سے

چاندی یا لہڑی سے بنائے جاتے تھے۔ تاکہ اس میں کھلی وغیرہ چھڑکے نہ پائے۔ اٹھا دیکھتے اس

کاہتے تھے کہ چھوٹی دیدی بولی جاوے جو دیدی سے پاس آجائے اس کو تیرت سے بنایا جائے تاکہ وہ ٹکڑ میں نہ لڑے۔ بیگیہ ٹکڑ بنانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہوم کی کتب مٹی والی

سے دیاوے نہ جڑاٹھنے جو جس دیدی سے اوپر ایک مذہب یا چھوٹا سا شامینہ لگا دیا جائے تو اس کو لولی جاوے لڑنا ہو، کرمی کی لپیٹ میں آکر دیدی سے اندر نہ لڑے یا رشت سے۔ رشتوں

وہ ٹکڑ ہوتے تھے جس کو ہوم اور مواقع سے مطابق ہوں سے حساب کیا گیا اور طریقہ کا علم ہونا

تو سون سے بغیر بھی ہوں کا نام چھوٹا شکل تھا۔ عرض بیگیہ کی تھیلی سے لے کر ہوم رشت

کی سے غولی ہونے کی عمل سامان مینا جاتا تھا تاکہ اٹھا بیگیہ میں مٹی خالی واقع نہ ہو۔

بیگیہ سے پورے سامان اور اس کا طریق معلوم ہونا مطلوب ہے۔ تو سوائی اچھا سرکاری کی جان

ہونی سنسکار ورمی کو دیکھنا چاہیے۔ مترجم

13 سوائی کی سے رشت دیدی سے پٹ مٹی کی تھیلی میں بیگیہ کی تھیلی اس طرح کی ہے کہ اس کا

میں اس کی جوتا (ہوں) سے لے کر اشمیدھ تک تمام بیگیہ شامل ہیں اور اس سے یہ مٹی

(۱۷) لی حالت ادیس) سے لے کر زمین تک تمام کائنات کا نظام اور یہ اس کا علم اور صنعت اور
مراہ ہے اور سوئم ست سنگ (یہ صحت یا تعلیم، تربیت و میرہ) اور یوں بھی پیگید میں شامل
میں اعرش پیگید سے دیا ہے تمام یہ اور رواد خام ہے نام مرا ہیں۔ مترہ

14- وسوس بمعنی ہستا سے نکلا ہے۔ مترہ

15- یہاں سے رعوں کی وہ مختلف قوتیں مرا ہیں جو انہم کے اندر مختلف درجات اور اعلیٰ و
دینی ہیں۔ مترہ

16- کویتا کے امیر سے مناسب نفس یا لادہ پیکر پاتا ہے۔ یوں کہ اس سے مناسب لادہ پیکر
الٹور کے حکم کی قیل ہے۔ مترہ

17- دیکھو صفحہ 411- مترہ

18- دیکھو صفحہ 192

19- دیکھو صفحہ 211

20- دیکھو صفحہ 272 273

21- دیکھو صفحہ 222 223

22- دیکھو صفحہ 210 تا 213

23- رے ایڈ اشک ۱۸ صی 7 اور 3 تا 1 مترہ

24- دیکھو میکسمویر کی کتاب انگریزی مترہ

History of Ancient Sanskrit Literature

صفحہ 526 دفعہ میں جہاں وہ پندوں کی قلم میں Primitive Strains ابتدائی حالت میں

باری Simple یہ بھی جہاں Spontaneous ابتدائی طور پر پیدا ہونے والے

مترہ

25- رے ایڈ اشک ۱۸ صی 7 اور 3 تا 1 مترہ

26- رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

پہلے حصے میں ہے کہ رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

لی ہے کہ رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

مترہ ۱۸ صی 7 اور 3 تا 1 مترہ

۲۷- رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

۲۸- رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

۲۹- رے ایڈ میکسمویر کی کتاب میں ہے کہ اس کے تین حصے ہیں

27۔ رگ وید کا پہلا متر۔ حرم

28۔ اسی اس مٹی احوں سے کوڑبہ وید متوں میں یں سے سے ہیں۔ متر

باب 5

1۔ بحر وید اوحیائے 3 متر 62 حرم

2۔ ورم ایب۔ اس کا نام مگی۔ یہاں پر پٹھانوں کی ترویج 44 صفحہ 100

3۔ وید۔ ہاتھ کا چارہ سے بنا۔ ویدوں سے محاشیہ (یہ کا نام ہے۔ متر

4۔ یہ پٹھان وید سے براہمن کا ایبہ سے نام وید سے اس میں سے پٹھان وید سے اس

مگی سے ہیں اس سے پٹھان ہیں اس میں سے پٹھان کا نام وید سے متر سے مشہور

ہے۔ اور ہاتی کا پامب پٹھان وید سے ہے۔ متر

5۔ برہمن براہمن سے وید سے متعلق سے اس سے اس سے برہمن سے پٹھان اور پٹھان وید کا

نام برہمن وید سے متر پٹھان صورت میں اس میں اوحیوں سے تقسیم کی گئی ہے اور سے

اوحیائے 34 حذوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاتی اوحیوں میں ہولی حذ میں سوتا۔ متر

6۔ اتر وید سے پٹھان سے شروع سے اعاد ہیں۔ متر

7۔ بحر وید کے سب سے پہلے متر کا کلا ہے۔ حرم

8۔ رگ وید سے سب سے اس سے متر سے ابتدائی اعاد ہیں۔ متر

9۔ نام وید سے شروع سے متر سے پٹھان ہیں۔ متر

10۔ یہاں ورن سے مراد ہے۔

1۔ سبچار یا مگی سے "شیوہ کا ایب وقت میں "نام مراد سے اس طرح کہ "اس کا نام ورم

نام ہے۔ مثلاً جس سے کہ ہوتی ہے اس میں "اس سے اس میں سے کہ اور اس میں

سبچار ہے حرم

باب 6

1۔ علم ریاضی میں کل اس سے ہے ہاتی تمام احوں اس سے اس سے ہیں اس سے اس سے

میں سے اس سے تک وید سے سے ہاتھ ایب سے ہاتی تمام احوں وید سے متر

باب 7

1۔ مثلاً ایسے سے "کھوئی۔ نام سے سے ہاتھ پٹھان سے ہاتھ اور یب ورم سے

سے سے قتل۔ امرش ایب سے ایب اعلیٰ قوت اور طاقت سے ہے۔ اس کا ایب ناموں میں

استعمال کرنا انسان کا فرض ہے اس کو ایک کام میں لگانا ہی اشارے سے تعین کی قیبل اور اس کی رہنمائی کی سہولت ہے۔

2 دیدائے مستور میں باب چہ (حرف معصوم) آتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اسی قسم کی اور باتیں بھی جو اختصار کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ خود عقل سے سمجھ سکی جائیں۔ دیدائے میں یہ لفظ بمنزلہ دغیرہ یا علی مذاقیق سے ہے۔ مترجم

3 راحت طارہ الی حیثیہ کا ترجمہ لیا گیا ہے۔ منسلکات میں منہ کا لفظ مسلسل یا متواتر سے بھی رکھتا ہے۔ اس لئے راحت طارہ الی سے صرف مسلسل یا کائنات راحت یعنی ایسا کلمہ سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ دیکھ شامل نہ ہو۔ مترجم

باب 8

1۔ میں جو مادہ کی حالت ہوتی ہے وہ بیاں میں نہیں آتی۔ اس لئے اس سے لئے وہ اصل میں قائم نہیں ہو سکتی۔ پر رتی۔ شاکش۔ شونہ۔ (حدا) وغیرہ تمام اعطاء و حالات عام میں مستقل ہو سکتے ہیں۔ منہ سہرتی احوال اور شلوک ۶ میں اس حالت کو ناقابل احوال و قدر ہے نام انکس بتایا ہے اس ابتدائی حالت مادہ کو اس منہ میں لفظ سہرتی (قدرت) سے بیان کیا ہے۔ یہ لفظ اس حالت کے ناقابل بیاں ہونے کی وجہ سے صرف اشارہ کے طور پر ہے۔ مترجم

2 اس اعطاء کی شاکش پیدا کرنے کے معنیوں سے شروع میں لی گئی ہے۔ دیکھ صفحہ 8

3 یہ تمام سہرتی کے شبنہ اس سے مطابقت تیار کیا ہے۔ دیکھ ستیارتیہ ۱۰۰ صفحہ 89 پر

پہلے و صفحہ 88 بار چہارم۔ مترجم

4۔ وہ اس کی تقسیم ایک قدرتی تقسیم ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ تمام باتیں تقسیم ہونے پر برابر اس تقسیم کو مانتے چکے آئے ہیں۔ چنانچہ شید بادشاہ نے اپنی رعایا کو چار حصوں میں بٹا دیا تھا۔ کاتوری۔ بھاری۔ نسوی۔ اہو خوشی۔ مترجم

5 اس منہ میں فعل ماضی مطلق ہے یعنی بنایا۔ پیدا ہوا، وغیرہ مگر اس قاعدہ سے یہاں اس کا ماضی قریب میں "بنایا ہے" پیدا ہوا ہے" وغیرہ لیا ہے۔ مترجم

6 اس کی تعداد سورہ سدحات مدحیہ ۱۰ حکار شلوک 21 کے موزوں اس طرح ہے۔ "وہ" چوتھی سے برابر برہما کا ابھارا (دن رات) ہوتا ہے اور ایک تیس سو راتوں کا ایک صوبہ اور ایک بارہ مہینوں کا ایک برہما کا برس ہوتا ہے پس ایسے سو برسوں سے برابر مٹی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ستیارتیہ ۱۰۰ صفحہ ۸۸ میں بھی سہرتی کے مٹی کا زمانہ اس قدر بتایا ہے۔

7 مٹی آتش پانی ہوا اور شاکش پر رتی (مادہ کی حالت اویں) کی مختلف حالتوں کا نام ہے مٹی

سید، افسانہ نگار، محقق — تو اس — میں مراد ہوتی ہے۔ اس عبارت و بیان سے

محرم

4 شنبہ اس سے پورا محرمین ہند میں ملے۔ چہ ہواں میں ہاں ہم نہیں رکتا، یہ ہمیں قسم ہے۔ قوتیں قائم رہتی ہیں اور اس حالت میں جو اس قوت کو اسٹاپ کر دے، اسے براہ راست اس قوت کا خلاف کرتی ہے اور یہ ہمارا جواز دیتی ہے۔

۶ اس سے ثابت ہوا کہ قطعی پیمانہ حق تعالیٰ کا نہیں بلکہ ما بعد تراکی سے ماخوذ ہر حد آجاسکتا ہے۔

[illegible]

باب 15

اس وقت۔ اسے رہا ہے۔ کسی یادگار کے ساتھ۔ یہ ہے۔ اور ارجحہ ہدایت ہے۔
 تھیں۔ اندرونی تفصیل۔ یہاں یہ اس حصوں میں ہے۔ یہاں یہ ہے۔
 متی۔ یہ باتوں کو کوئی یاد دہانی دے۔ یہاں یہ ہے۔ یہاں یہ ہے۔

باب 19

اتفاق سے متعلق پیدا اور حقائقوں کے حوالے سے تیار تھی۔ حقائق سے لوگوں کو باخبر کرنا
 ہے۔ علاوہ ازیں یہ۔ لکھنؤ میں مردم شماری کے تحت اتفاق سے نام سے ایک شخص کا نام بھی
 ہے۔ اس میں ان شخصوں کے متعلق بحث کی ہے۔ مترجم

باب 20

اس سلسلے میں وہ صرف انہی میں داخلہ لے کر ہی تمام شیعہ محکمے سے ان کے لئے دعا کرتی ہیں۔

2. محمد نور سفکاروں کے پٹ سفکار ڈاکہ کے اس کے خاتمہ اور یہی ۵۰۰۰ صول
۱۰ شامہ کی حمایت کے لئے نام مستور نامہ لے کر مترہ

اس سے واضح ہوا کہ میتوں کی حالت میں بے تائید اختیار کر کے یہ دوس ہیں کہ ضروری ہوگ کیا جاوے۔ حرم

4 رات قدیم میں سوئے گا راجہ دانا صاحبزادہ و مہدیہ (تو جی) کی بات سے ثابت ہے۔
چنانچہ آدی پرپ ادھیائے 120 شلوک 26 میں بھی ہے کہ چاند راجہ نے (جو) مرہ میں رہا۔
(خلوت میں اپنی رانی کسی سے نہ مل سکتا تھا) تو آیت میں ہے کہ وہ اس سے بدتر یہودیوں اور
حاصل رہنے کی تدبیر سے سوئے گا راجہ صاحبزادہ میں اس کے وہیل موقعوں پر رانی ملتی ہے۔
(دیکھو آدی پرپ ادھیائے 120 شلوک 34، 35)

باب 21

۱۔ واضح رہے کہ پراسے زمانے میں چاروں وارہوں سے دی روم پر نہیں آتی تھی۔ بلکہ یہ روم اور میانائی زمانہ میں نہ کہ دار مارک چل پڑھا اور قیون کا مسئلہ پیدا ہوا یا تھا رانہ ملی تھی۔ شنیہ برائیس میں صاف لکھا ہے کہ سبسی (باتات) ہی سے یگیہ کی چاہیے۔ باتات سے سوالے اور کسی چیز سے یگیہ (ہوم) نہ ہے اسی طرح اشریں یہ بات میں سے کہ ماس سے سوالے اور سب چیزیں ہوم سے آتی ہیں۔ مترجم

باب 22

۱۔ بھانٹے دریچے سے سلطنت کا نظام۔ اروپا راجوں میں صدارت۔ یہ دھڑکتا رہتا رہا۔ اس کی شہادت صدارت نے اس کا جھوم، فوج، مقدمات سے ملتی ہے۔ وہ برقی، جدید میں بھی صوبوں کی سلطنت اسی طرح بیان سے ہیں رہا۔ قدیم میں ایک خاص بات یہ تھی۔ کہ اس کی ظلمتوں کا تھا تو راجہ راجہ سلطنت اور حاکمان عدالت، دوسرا راجہ راجہ۔ اس کا راجہ راجہ تھا۔ اس کی وہ سے انصاف کرنے میں بڑی وحش اور تدبیر کی جاتی تھی۔ صوبوں کے مطابق راجہ راجہوں سے روئے زمین پر روڈوں میں حکومت کی۔ قدیم اصولوں کی۔ مکتبہ علم سے ایک رہا۔ موسوم چتر علی سار بنایا ہے جس کا ایک اس مکتبوں سے خاص تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے سے قابل ہے۔ مترجم۔ اس سے سورا نام کی پیادہ کا۔ تقریر مراد سے لگتی راجہ (علم پیش) کشمریہ (شجاعت پیش) راجہ (لہجہ) و شید (ال تہذیب - فست و راجت) شہر (خدمت) ہار (مختی لوب) دیا میں یہ تقریر قدرتی مانی جاتی ہے اور اس کی میں مدب قوموں میں بھی اسی قسم کی یا اس سے کسی قدر ملتی ہوئی تقریر کا مودہ دیکھتا ہوں۔

2۔ شرم سے اسان کی بدنوں پہ چارہاں تقیر مروت ہر حصہ پر مرحلہ 29 جس پہ ہوتا ہے
پستہ حصہ یعنی برص مجریہ میں بحر رو عید حاصل ہوتا ہے۔ اور جس پہ شرم میں حصہ
10 کی اور تیسرے یعنی ماں ہر حصہ شرم میں بحر شیں اور قصہ ہی اور چلتے ہیں جہاں شرم

ایضاً کے حوالے سے بھو کا تربہ پران (سب کو قائم رکھنے والا اور باعث حیات) بھو کا تربہ اپان (دکھوں کا ناش کرنے والا یا راحت بخش عالم) اور سو کا تربہ ویان (سب میں سایا ہوا یا محیط کل) ایضاً کیا ہے۔ مترجم

7۔ مشرت کی چککسا ستھان رساین پر کرن ادھیائے 29 میں سوم کا بیان اس طرح لکھا ہے کہ سوم کی 24 قسمیں ہیں۔ وہ ایک دودھ والی لٹا (نیل) ہوتی ہے پندرہ پتے شکل پکٹش (روشن پندرہ واڑے) میں نکلتے ہیں اور اندھیرے پندرہ واڑے میں گر جاتے ہیں ہر روز ایک پتا آتا ہے اور پندرہ نماشی کے دن پورے پتے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایک پتا ہر روز گرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اماوس کو نئی نئی شکل رہ جاتی ہے۔ کھی کیسی خوشبو لسن کیسے پتے نیل سنہری رو پھلی اور بعض سانپ کی کینچل کی طرح زردی مائل سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ ہلایہ۔ ملایہ۔ شری پریت (دیو گری) یاری یا ترک (کوہ شوالک) دھھی چل دیو سند وغیرہ پہاڑ کی جھیلوں شمیر دستاندی کے شمال اور دریائے سندھ پر پانی جاتی ہے اس کا حق نیل کو سونے کی سوئی سے چھید کر نکالا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ اس کے پینے سے بہت بڑی عمر اور جسم از سر نو تیار تازہ ہوتا ہے اور کندن کی طرح دھتے لگتا ہے۔ مترجم

8۔ یہ خاص شکریت زبان کی اصطلاح ہے انسان جیسا کہ وہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے ایک جنم والا کہلاتا ہے اور جب وہ استاد سے تعلیم پا کر میدان علم میں قدم رکھتا اور نئی روحانی زندگی حاصل کرتا ہے اس کو دو جنما یعنی دوسرے جنم والا کہتے ہیں۔ مترجم

9۔ نند لکھنؤ ادھیائے 2 کھنڈ 7 میں ان (اناج یا کھانا وغیرہ) کا حراف آیا ہے اس لئے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عالموں کی کھانے وغیرہ سے تواضع کرنی چاہیے۔ مترجم۔

باب 24

1۔ تنہ کی کتابیں دام مارگیوں یا شاکتوں کے مت کی کتابیں ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کو ہکا کھڑا کر کے ان کے اندام نہانی کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح ایک مرد کو ہکا کر کے اس کے عضو مخصوص کو عورتیں پوجتی ہیں۔ عورت کو درگا اور مرد کو بھیروم کہتے ہیں۔ مترجم۔

2۔ بھیروی چکروام مارگیوں کے جلسہ کا مکان ہوتا ہے۔ جس میں وہ ننگے مرد عورت کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھو گیت پرکاش مصنف سنت پر بھو دیال۔ مترجم

3۔ پانی اور زمین کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک قدرتی خیال ہے اور ساتھ ہی یہ خیال دیگر ان کو خاوند پیری کہیں۔ تب بھی بچا نہیں۔ چنانچہ اس کی مثال مصر کے دیوتاؤں اسس (Isis) اور اوسیرس (Osiriss) میں موجود ہے یعنی اسس سے مصر کی زمین مراد ہے اور اوسیرس سے

دریائے نیل مراد ہے۔ جس کو مصر کا خاوند خیال کیا جاتا ہے۔

4۔ بھک عورت کے اندام نہانی کو کہتے ہیں۔ مترجم

5۔ گرم اندریوں سے وہ قوتیں مراد ہیں جن سے کل حرکات غارتی یا افعال ظاہری انجام پاتے ہیں۔ مترجم

6۔ اس مقام پر جس رچا کا نزکت کے مصنف نے حوالہ دیا ہے۔ وہ بحر وید کے ادھیائے پنج کا پندرہواں منتر ہے۔ جس کا ترجمہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ مترجم

7۔ اتی راتریت سوم بگیہ کے موقع پر آدھی رات کے قریب بگیہ سے فارغ ہو کر دودھ وغیرہ پینے کو کہتے ہیں۔ مترجم

8۔ پرایہ نیبہ۔ بگیہ وہ ہون ہوتا تھا جس میں ہوم کے عرق کی آہوتی دی جاتی تھی۔ مترجم

9۔ اوئے نیبہ۔ بگیہ ہون کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔ مترجم

10۔ پرائیام سے مراد ہے جو یوگ کا چوتھا درجہ ہے۔ مترجم

11۔ اڑاٹاڑی دھڑ کے دائیں پہلو اور ٹاک کے بائیں تختے میں ہوتی ہے اور ہنگلا بائیں پہلو اور ٹاک کے دائیں تختے میں اور جہاں یہ دونوں ٹاڑیاں ملتی ہیں اس ٹاڑی کو شمشنا کہتے ہیں۔ مترجم

12۔ کورم کی آتش دیکھو پرانوں کی تفصیل میں۔

13۔ دیدوں کے متعلق پر شمشنا (تسمہ) کے نام سے چند کتابیں بنی ہوئی ہیں جن میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر شروت سوتروں میں رہ گیا تھا۔ اسی طرح دیدوں کے لئے انوکرنی یعنی اندکس یا ردیق واد فہرست مضامین بنی ہوئی ہے جس میں ہر منتر کا پہلا لفظ اس کا چھند رشی اور دیوتا لکھا ہے۔ یہ سب کتابیں وید کے اندر شامل نہیں۔ بلکہ دیدوں کے پڑھنے والوں کی آسانی اور امداد کے لئے بعد میں بنائی گئی ہیں۔ مترجم

14۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”جہاں ست (۱۱) اور است (ہنگلا) ٹاڑیاں ملتی ہیں وہاں غوطہ اگائے یعنی دھیان کرنے سے دو (منور بالذات پریشور) کو پاتے ہیں یا کہ آفتاب کو جاتے ہیں۔ مترجم

15۔ بحر وید ادھیائے 33 منتر 43 مترجم

16۔ دیکھو کتاب ہداء مترجم

باب 26

1۔ بدستی نے بھی فرمایا ہے۔ یعنی جو ایسے شخص کو پڑھاتا ہے جو پڑھ نہیں سکتا اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ مترجم

2۔ جو برہمی ستاس وہ اسم مرکب ہے جس میں دونوں الفاظ صفت واقع ہوں اور دونوں مل کر

ایک اور تیسری چیز کی تعریف کرتے ہوں۔ اس مرکب سے ایک ایسی غیر شے مفہوم ہوتی ہے جو مرکب کے الفاظ سے بالکل مختلف ہے۔ مثلاً پیتامبر کے لفظی معنی زرد کپڑا ہیں۔ مگر اس سے وہ شخص مراد ہے جو زرد کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ گت پتر (گم کردہ فرزند) سے وہ شخص مراد ہے کہ جس کا لڑکا گم ہو گیا ہو۔ اندر شتر (آفتاب دشمن) سے وہ جس کا دشمن سورج ہو یعنی بادل مراد ہے۔ مترجم

3۔ کرم دھاریہ سماں سے وہ مرکب مراد ہے جس میں پہلا لفظ صفت ہو اور دوسرا موصوف مگر بوجہ مرکب ہو جانے کے پہلے لفظ کی علامت گر گئی ہو۔ یہ مرکب تپ پرش کی ایک قسم ہے۔ مثال کرشن سریم (کالے سانپ کو) بجائے کی کرشنم سریم مترجم۔

باب 27

1۔ دیکھو رگ وید۔ منڈل 1 سوکت 164 متر 46 مترجم

2۔ رگ وید۔ منڈل 7 سوکت 35 متر 13 مترجم

3۔ بجز وید اوصیائے 4 متر 8 مترجم

4۔ اس متر کا ترجمہ سوامی جی نے وید بھاشیہ بھومکا میں نہیں کیا ہے۔ مگر ہم نے بجز وید بھاشیہ سے لکھ دیا ہے۔ مترجم

باب 28

1۔ وہ کتابیں جو رشیوں کے اصول کے مطابق یا خود رشیوں کی بنائی ہوئی نہ ہوں۔ مترجم
2۔ مراد یہ ہے کہ جس بات کی جز وید میں نہیں ہے۔ اس کی تشریح بھی ان کتابوں میں نہ ہونی چاہیے اور اگر ان میں کوئی ایسی بات ہے جس کا اشارہ ویدوں میں نہیں پایا جاتا تو وہ ماننے کے لائق نہیں۔ مترجم

باب 29

1۔ شاید یہ وہی تقسیم ہے جو عام گائیالوں کی اصطلاح میں نمکن (چلت) رکن۔ اور تھان نامز کی جاتی ہے۔

2۔ سام وید میں جو سوکت صرف 3 متروں کا ہوتا ہے اسے ترک کہتے ہیں۔ مترجم

باب 30

1۔ جب کسی کو دور سے با آواز بلند پکاریں تو اس وقت ادات اندات اور سورت قیوں کا اس طرح

ایک تار بندھ جاتا ہے کہ تینوں ایک ہی سالی دیتے ہیں یعنی ان کے درمیان تمیز نہیں ہوتی۔
 پس اسی کو ایک شرت کہتے ہیں۔ دیکھو اشتادھیائی اورھیائے پاؤ 2 سوتر 23 مترجم
 2۔ دیکھو پنڈت تمس رام سوامی کرت سام وید بھاشیہ کا اپود ایود گھات صفحہ 8۔ مترجم